

सन्धेया

मेरी धारणा थी कि भारतीय शिक्षाके क्रमिक इतिहासपर सुयोग्य अधिकारी विद्वानोंने अच्छे ग्रन्थोंका निर्माण कर ही टाला होगा, इसीलिये जिस ग्रन्थको सूत्र रूपसे निबद्ध करके मैं काशी हिन्दू-विश्वविद्यालयके शिक्षक-शिक्षण-महाविद्यालय (टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज)के शिष्याध्यापकोंको पढ़ानेमें प्रयोग करता रहा वह ग्रन्थ लिखित पुस्तकका धेप बढ़ाकर 'एकीडहं बटु स्थाम' का सत्संकल्प करनेकी कामना ही न कर सका। अँगरेजीमें कई पुस्तकें ऐसी अवश्य थीं जिनके समन्वयसे भारतीय इतिहासका ज्ञान पूर्ण कर लिया जा सकता था किन्तु एक ही ग्रन्थ कोई प्रेमा नहीं था जो आदिकालसे आजतककी समस्त शिक्षा-सम्बन्धी प्रवृत्तियों तथा योजनाओंका एक स्थानपर विवरण दे सके। अतः ऐसे ग्रन्थका अभाव अवश्य पटकता था जिसमें भारतीय शिक्षाकी गति-विधि जाननेके इच्छुक व्यक्ति को संपूर्ण आवश्यक सामग्री क्रमिक रूपसे संक्षेपमें प्राप्त हो जाय।

इस वर्ष उत्तर प्रदेशके डीचार्ज-ट्रेनिंग कॉलेजमें शिक्षा देनेवाले कुछ प्राध्यापकों तथा शिक्षाध्यापकोंने मुझसे आग्रह किया कि मैं इस ग्रन्थको पुस्तक रूपमें प्रकाशित करा दूँ। अतः मैंने अपने शिष्य श्री अमर-नारायण मिश्रको प्रेरित किया कि वे गणेशका काम करें और मैं व्यासका। वे स्वयं इस वर्ष काशी हिन्दू विश्वविद्यालयके टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजमें अध्यापन कर रहे हैं अतः उनके लिये भी यह योजना अधिक लाभकर प्रतीत हुई। निदान, यह ग्रन्थ लिखा जाने लगा और पूर्ण भी हो गया।

कई वर्षोंसे काशीके प्रसिद्ध प्रकाशक धीनन्दकिशोर बन्युने भी आग्रह किया था कि मैं यह ग्रन्थ पूर्ण कर दालूँ और मैंने यह विचार भी किया कि अपने मित्र व्याकरणाचार्य, माहिषनाथी पण्डित

कल्याणपति त्रिपाठी एम्० ए० (हिन्दी मस्टर), बी० टी० में सहयोगसे इस पूर्ण कर्म । इस सम्बन्धमें कुछ कार्य कल्याणपतिजीने किया भी और उसका कुछ अंश छपा भी किन्तु वह अधूरा ही रह गया । मैं भी जितना अंश लिखा था उसकी पुनरी (पाण्डु लिपि) ही लुप्त हो गई । अब यह प्रयास मुझे पुनः नये तिरसे आरम्भ करके पूर्ण करना पड़ा ।

इन ग्रन्थमें वैदिक शिक्षा और वर्णाश्रम धर्माचारका कुछ विशेष विवरण दिया गया है जिससे उस समाज व्यवस्थाका ज्ञान हो जाय जिसके संरक्षण और सन्तर्धनके लिये हमारी शिक्षा पद्धति व्यवस्थित की गई थी । वैदिक कालसे लेकर आज तक भारतकी सार्वजनिक शिक्षाके विकास और सन्तर्धनके लिये जितने सार्वजनिक या राज्यप्रेरित उपाय किए गए उन सबका विवरण उचित अनुपातसे इस ग्रन्थमें दे दिया गया है । इस ग्रन्थको पूर्ण बनानेमें यद्यपि पूरी सहाय्यती रक्खी गई है तथापि यह सम्भव है कि इसमें भूलसे या अज्ञानसे कहीं कोई त्रुटि या दोष प्रविष्ट हो गए हो या कुछ विषय छूट गए हों । जो सज्जन इस प्रकारके दोष सुझानकी कृपा करेंगे उनका मैं अत्यन्त आभारी होऊँगा । मुझे विश्वास है कि भारतीय शिक्षाके इतिहासकी प्रत्येक जिज्ञासुका समाधान इस ग्रन्थके द्वारा हो सकेगा ।

धनन्त पन्थनी,
सप्ट २००९ वि०,
काशी

सीताराम चतुर्वेदी
२०-१-५३

विषय-सूचिका

अध्याय

पृष्ठ

१. वैदिक धर्म-जीवनके उद्देश्य ... १

कर्मवाद : कर्म-चक्रमे मुक्ति : तीन ऋण : देव-ऋण : पितृ-
ऋण : ऋषि ऋण : अभ्युदय और तीन एषणार्थ :

२. वर्ण-व्यवस्था ... ६

धर्म-विभाजन : चारों वर्णोंके वर्त्तव्य : ब्राह्मणका कठोर
जीवन : आश्रम व्यवस्था : आश्रम-धर्म : आश्रम-धर्मकी
सार्थकता : चारों आश्रमोंकी योग्यता और वर्त्तव्य : ब्रह्मचर्या-
श्रम : गृहस्थाश्रम : वानप्रस्थाश्रम : संन्यास : वर्ग तथा
आश्रम-चर्या : आपद्धर्म : गृहस्थाचरण : वानप्रस्थ :
संन्यास : अण्णारम-नख . धिरन जिज्ञामु : उपसंहार :

३. चार प्रवृत्तियाँ ... २१

मानव-प्रवृत्तिका आधार : धर्म-प्रवृत्ति : काम-प्रवृत्ति : अर्थ-
प्रवृत्ति : मोक्ष प्रवृत्ति : सिद्धिहीन व्यवस्था : शिक्षा विधान :

४. संस्कार ... २७

गर्भाधान और गर्भाधार : गर्भका संस्कार : जीव-संस्कार :
पुन्यवन संस्कार : सीमन्तोन्नयन : व्रतकर्म : विष्णुमग्न :
नामकरण : भस्मस्नान : चूडाकरण : उपनयन : विवाह-
संस्कार : संस्कारोंका महत्त्व :

५. शिक्षाका प्रारम्भ ... ३३

माताकी पाठशाला : पिता-गुरु : विद्यार्थ-संस्कार : लिखनेकी शिक्षा कब प्रारंभ हो ? : चटशाला (प्रारंभिक पाठशाला) : चटशालाओंकी पाठन-प्रणाली : होल : पाठशाला : शिक्षा-गुरु और शिक्षा-गुरु : परिपद :

६. उपनयन और गुरु ... ४१

जाति-स्वभाव : उपनयनकी महिमा : उपनयनका काल : उपनयनकी विधि : गुरुकुल-जीवन : ब्रह्मचारीकी उपदेश : गुरु : गुरु-पदका अधिकारी : चार प्रकारके शिक्षक : गुरुका सम्मान :

७. गुरुकुल ... ४७

स्थान : प्रवेश : पाठन-क्रम : विद्यार्थोंके चार भाग : दैनिक कार्य-क्रम : शिक्षण विधि : स्वास्था-प्रणाली : छात्रा समाधान और कक्षाप्रोत्करण : छिद्रान्वेषणका निषेध : पाठन-क्रम : शिक्षण व्यवस्था : चार प्रकारके अध्यापक : शिक्षा-अध्यापकप्रणाली (मॉन्टोरीयल सिस्टम) : दिनच और नील : गुरु और शिष्य : अनुध्याय या छुट्टी : ब्रह्मचारीकी जीवन-चर्या : ब्रह्मचर्याधमके पहचान : धर्मसंग्रह : दण्ड और ताड़ना : प्रापदिवस : वातावरण : परीक्षा : समावर्तन तथा गुरु-दक्षिणा : समावर्तन : गुरुकुलका पोषण :

८. कन्याओंकी शिक्षा ... ६३

कन्याके लिये शिक्षा आवश्यक : विदुषी नारिणों : चौदह युगमें स्त्री-शिक्षा : स्त्री-शिक्षाका विरोध : स्त्री-शिक्षाका पाठन-क्रम : कन्या शिक्षाका विधान :

९. भारतके प्रसिद्ध गुरुकुल ७०

अप्रहार : विद्यानगर या गुरुनगर : राजाधर्य : भारतीय गुरुकुलोंमें शिक्षाका क्रमिक निर्धारण : परा और अपरा विद्या : स्नातक-धर्म : तीन प्रकारके स्नातक : आदर्श गुरु : सार्वजनिक संस्थाएँ : तक्षशिला : विद्यापुरी : भारतीय शिक्षा-पद्धतिकी विशेषताएँ :

१०. बौद्ध शिक्षा-प्रणाली ८०

कन्याओंकी शिक्षामें परिवर्तन : बौद्ध-धर्म : बौद्धोंकी शिक्षा-व्यवस्था : संघाराममें भिक्षु-विनय : उपाध्यायके कर्त्तव्य : शिष्योंके कर्त्तव्य : पाठ्य-क्रम : बौद्ध विहारोंकी ज्ञान-चर्या : शिक्षा-प्रणाली : दिन-चर्या : बौद्ध शिक्षाकी विशेषताएँ : विद्यालयोंके प्रकार : बौद्ध शिक्षा-पद्धतिका परिणाम :

११. नालन्दा ८८

नालन्दाके अवशेष : ऐतिहासिक विवरण : नालन्दा नाम क्यों पड़ा ? : नालन्दाके भवन : प्रवेश : विश्वविद्यालयके अधिकारी : पाठ्य-क्रम : दिन चर्या और शील : अध्यापक : व्यवस्था : अक्षयनीवी : शिक्षा-पद्धति : अवसान :

१२. भारतीय शिक्षापर इस्लामी प्रभाव ९७

भारतीय शिक्षा और मुसलमान शासक : यादरसे पूर्व मुस्लिम शिक्षा : दक्षिण भारतमें मुस्लिम-शिक्षा : अकबरकी शिक्षा-नीति : शिक्षण-विधि : मुगल शासक और नये विद्यालय : जहाँगीरका शिक्षा-प्रेम : औरंगजेबका नया रंग : दण्डके लिये शिक्षाका प्रयोग : प्यज्जित प्रयास : उपसंहार : मकतब और मदरसा : पाठन-क्रम : पोषण : मुस्लिम राज्य-कालमें हिन्दू-शिक्षा :

१३. भारतमें योरोपीय शिक्षाका श्रीगणेश ... १०८

जय विदेशी भारतमें आए : ईसाई धर्मका प्रचार : ब्रिटिश
ईस्ट इण्डिया कम्पनी : डेनिश व्यापारी : ईसाई-शन-बर्धनी
सभा • ईस्ट इण्डिया कम्पनीका प्रवास : कलकत्ता मदरसा :
संस्कृत कालेज • ईसाई पादरियोंने प्रयत्न : हिन्दू पालेजकी
स्थापना हिन्दू कालेजका रग डग : बम्बईमें शिक्षा समिति
और दक्षिणा-कोप • मद्रास शिक्षा विभाग :

१४. ईस्ट इण्डिया कम्पनी और भारतीय शिक्षा ... ११६

सर चार्ल्स ग्रह इण्डिया ऐक्टमें नई धारा • कम्पनीका नीति-
पत्र : छोर-शिक्षा-समिति : सन् १८३०का नीति-पत्र :

१५. अल्पाधार सिद्धान्त और मैकौले ... १२१

नीतिका विरोध : अल्पाधार शिक्षा-नीतिका दुःपरिणाम :
विश्लेषण • अँगरेजी-वादियों और प्राच्यविद्या-वादियोंका
कलह : मैकौलेका निर्णय : मैकौलेकी विचारान्धता :
विरोधियोंकी आलोचना : परिणाम : मैकौलेके यत्नकी
आलोचना • मैकौलेके मानस-पुत्र : प्रिमेर और मेयू :

१६. शिक्षाकी नवीन नीति ... १३४

सारांश : कुटिल नीति : आशिक सफलता : अँगरेजी शिक्षाका
प्रसार [सन् १८३५से १८५४] : शिक्षा गतिका राजकीय
विवरण :

१७. १८५४का शिक्षा-महाविधान ... १३९

शिक्षाकी प्रकृति : उद्देश्य प्राप्तिके माधन : सन् १८५४के
सविधानका विश्लेषण : सन् १८५९ ई०की शिक्षा-योजना •
गुटके नीति पत्र और नये नीतिपत्रमें अंतर : योजनाका
विश्लेषण •

२८. हण्टर कमीशन ... १४५

समीक्षा-मण्डलकी नियुक्ति : प्रारंभिक शिक्षाके प्रसारकी
यात : व्यापक अधिकार : विश्वविद्यालयकी शिक्षा विचार-
सीमासे बाहर : मण्डलका विवरण : भारतकी स्वदेशी
(इण्डिजिनस) शिक्षा-पद्धतिके संबंधमें : प्रारंभिक शिक्षाके
संबंधमें : विद्यालय-स्थापनामें जनताका हाथ : सरकारी
नीति : लोक-प्रयासके संबंधमें मण्डलके सुझाव स्वीकृत :
विश्लेषण :

२९. शिक्षामें सरकारका हस्तक्षेप ... १५४

सरकारी घोषणा : शिक्षा नीति या कुचक्र : साध्यमिक शिक्षाके
लिये नवीन जागृति : सन् १९१३ की भारतीय शिक्षा-नीति :
स्थानीय सुविधाओंका विचार : शिक्षापर अधिकार करनेके
कारण : शिक्षामें सरकारी हस्तक्षेप :

३०. विश्वविद्यालयोंका विकास ... १६०

विश्वविद्यालयोंकी स्थापना : विश्वविद्यालयोंके प्रकार :
परीक्षाकारी विश्वविद्यालयोंकी आलोचना : नये स्नातक :
परीक्षाकारी विश्वविद्यालय-प्रणालीका परिणाम : सन् १९०२का
विश्वविद्यालय-समीक्षण-मण्डल : विश्वविद्यालयोंकी
क्षान्ति-व्यवस्था : सन् १९०२ के विश्वविद्यालय-समीक्षण-
मण्डलका विश्लेषण :

३१. पाशी हिन्दू-विश्वविद्यालयका आन्दोलन ... १६८

माहर्णोंकी साधना : विद्यार्थी विद्रोह : काशी : मनस्वीकी
धुन : मावार स्वयं : भूमिका : विश्वविद्यालयका मानचित्र :
राष्ट्रीय शिक्षा : हिन्दू विश्वविद्यालयका प्रभाव : सनातनधर्म
प्रकाशनाका प्रकाश : संस्था-संस्था : प्रियेकी : धर्मप्रचार :

सरकारी पक्ष : आन्दोलन : देशव्यापी प्रचार : अभूतपूर्व
स्वागत : एक करोड़की भीड़ : हिन्दू विश्वविद्यालय बिल :
शिलान्यास :

२२. सैडलर समीक्षण-मण्डल [१९१७] ... १८४

प्रारम्भिक कार्य : मण्डलका विवरण : माध्यमिक शिक्षाके
दोष : मण्डलके प्रस्ताव : परिणाम : विश्लेषण :

२३. हारटोग शिक्षा-समिति ... १९०

उद्देश्य : समितिका निष्कर्ष : सरकारका उत्तरदायित्व :
विश्लेषण . युक्तप्रान्तीय सरकारका निश्चय : समूह बेकारी-
समिति . परिणाम : विश्लेषण :

२४. व्यावसायिक शिक्षाका श्रीगणेश ... १९८

युटका मत . पेबटका मत . पट्टशिल्प विद्यालय (पोली-
टेक्निक इन्स्टीट्यूट) . अन्य क्विबार्ण : उच्च विभाग :
विश्लेषण .

२५. वर्धा शिक्षा योजना ... २०२

योजनाकी रूपरेखा : योजनाके उद्देश्य, सिद्धान्त और अंग :
पाठ्य-विषय : वर्धा योजनाका मौलिक रूप : पहला हिस्सा—
शुनियादी उमूल, आजकलकी तालीमका तरीका, महात्मा
गांधीकी रहनुमाई. स्कूलमें हाथका काम, दो जम्हरी
सतें, नागरिकताका यह खयाल जो इस स्कीममें सामने
रखा गया है, अपना धर्म आप निकालना : दूसरा
हिस्सा—सकल या ध्येय, शुनियादी शिक्षाके सात सालके
कोसंका दाका—शुनियादी दम्तकारी, मातृभाषा, गणित,
समाजका इल्म, साधारण विज्ञान, प्रकृतिका पढ़ना,

चनस्पतियोंका ज्ञान, पशु-विज्ञान, शरीर-विज्ञान, आरोग्य और सफाई, दूध, संगीत, हिन्दुस्तानी : तीसरा हिस्सा—अध्यापकोंकी तालीम, अध्यापकोंकी तालीमका पूरा कोर्स, अध्यापकोंकी तालीमका छोटा कोर्स : चौथा हिस्सा—निगरानी और इम्तहान, निगरानी, इम्तहान : पाँचवाँ हिस्सा—इन्तजाम : वर्धा शिक्षा-योजनाका विदलेपन : वर्धा शिक्षा-योजनामें परिवर्तन : वर्धा शिक्षा-योजनाके गुण : वर्धा शिक्षा योजनाकी चुटियाँ :

२६. सार्जेण्ट शिक्षा-योजना ... २२३

विचारणीय विषय : प्रस्ताव : विस्तृत योजना—१. शिशु-शाला (नर्सरी स्कूल), २. आधार-शिक्षा (बेसिक एजुकेशन : प्राइमरी तथा मिडिल), ३. प्रारंभिकोच्च विद्यालय—(पोस्ट प्राइमरी स्कूल), ४. उच्चाधार कन्या विद्यालय (मीनिवर बेसिक गर्ल्स स्कूल), ५. उच्च विद्यालय (हाई स्कूल) ६. विश्वविद्यालयकी शिक्षा, ७. व्यावसायिक शिक्षा, ८. सपानोंकी शिक्षा (पेटरट एजुकेशन), ९. अध्यापकोंकी शिक्षा, १०. व्याख्य, ११. जड़ तथा विकलांगोंकी शिक्षा, १२. मनोरंजन तथा सामाजिक प्रवृत्तियाँ, १३. वृत्ति-विमर्श-केंद्र (पेंशनीयमेंट ब्यूरो) : सार्जेण्ट योजनाका विदलेपन :

२७. विश्वविद्यालय-शिक्षा-समीक्षण-मंडल ... २३१

विचारणीय विषय : सदस्य : मंडलका नियम : विदलेपन : परिणाम :

२८. शिक्षाके नये प्रयोग ... २३२

विश्वभारती : शान्ति निधेन : विश्व सार्वत्रिका व्यापक रूप : विश्व भारतीका विदलेपन : चौपड़ा और होम (छात्राणा

रसोद्भूत) : चिपलूगकर-योजना : भारत-संघक-समिति
 (सर्वेष्टम ऑफ इण्डिया मॉसाइट्री) : रैयत शिक्षण-मंस्था :
 प्रतापचारी समाज—उद्देश, मिशन, ग्रण, निषेध,
 महिलाओंके लिये विशेष निषेध, प्रवेश मंस्कारके समय, अल्प
 पत्रक प्रतापचारीके निषेध, विज्ञापन : आचार्य कर्वेका महिला
 विश्वविद्यालय . वनस्थली विद्यापीठ—उद्देश तथा शिक्षण-
 क्रम, २. गृहस्थ-शिक्षा, ३. ललितकला-शिक्षा, ४. पुनर्जीव
 शिक्षा, शिक्षा-क्रमका विभाजन, संस्कृत विभाग, याज्ञ परीक्षा
 विभाग, इस पाठ्य क्रमके दोष : कार्य-कला पाठशाला, चबोदा
 (चबोदरा) गुना-संवातदन : लेडी इरविन कालेज, दिल्ली—
 उद्देश, शिक्षा क्रम, गृह-विज्ञान, अध्यापन-धन्य, विज्ञापन :
 तालशुक व्यापार पब्लिक स्कूल या लोक विद्यालय :
 काशीका ज्युनिवर्सिटी ट्रस्ट - प्रीतियोंकी शिक्षा : विकलांगोंकी
 शिक्षा

२९. स्वतंत्र देशकी शिक्षाका स्वरूप क्या हो ? ... २५९

आजकी स्थिति - उद्देश स्पष्ट करो : पुस्तकें कम करो :
 परीक्षा नष्ट करो : छात्रोंको सुविधा दो : अध्यापकोंको
 स्वतंत्रता दो : अध्यावहारिक शिक्षा : इस शिक्षाका स्वरूप :
 शिक्षाका उद्देश. देशकी आवश्यकता : शिक्षाका नैतिक
 पक्ष : व्यक्तिगत विकास : जीवनका विषय पक्ष :
 पाठ्यक्रममें क्या हो ? : भाषा, गणित, ग्राह्य-शास्त्र और
 विज्ञान : पाठ्य विषयोंका अन्तर्भाग . सस्ती शिक्षा :

क. परिशिष्ट

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

भारतमें सार्वजनिक शिक्षाका इतिहास

१

वैदिक आर्य-जीवनके उद्देश्य

मानव धर्मशास्त्रके उपदेष्टा भगवान् मनुने जब यह कहा कि—

एतदेवाप्रमृतस्य सकाशादप्रजन्मनः ।

स्यं स्य चरित्र शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः ॥

[इस देशमें उत्पन्न होनेवाले भ्रजजन्मा ब्राह्मणोंने इस भूतलके समस्त मानवोंको अपने चरित्रकी शिक्षा दी ।] तब उनका ध्वन्यर्थ यही था कि संसारकी समस्त ज्ञान-विद्याओंने सर्वप्रथम इसी भूमिपर अवतार लेकर हमारे देशको विद्या-सम्पन्न, ज्ञान-सम्पन्न तथा शील-सम्पन्न करके इतनी नैतिक समर्थता प्रदान कर दी कि उन विद्याओंका साक्षात्कार करनेवाले वैदिक ऋषियोंने उनसे आश्रयमे केवल अपना या अपने देशका ही कल्याण नहीं किया परन्तु उस ज्ञानज्योतिके महादीपका प्रकाश देकर उन्होंने 'सर्व' समस्तानुत्तमानव-समाजको असन्धमे मन्त्रमें, अन्धकारमे प्रकाशमें, ग्राह्यमे अमरतामें ला बैठाया । उन्हें कभी यह लोभ नहीं हुआ कि अन्धग्नत्पन्थाके चलपर उन्होंने जो ज्ञानराशि पृथ्वी की है उसका उपभोग वे अकेले करें और शेष संसारके प्राणियोंको अन्धकारमें डाल-कर, उनकी मूर्खताका अनुचित लाभ उठाकर, उन्हें धीन्द्रिय दामताके लोह-बन्धनमें बाँधकर, मरदाके लिये निस्तेज, निर्धैर्य तथा नि शक्त बनाए रखकर उनसे अपनी सेवा कराने रहें । आर्योंने सामसी अथवा भौतिक

तत्प्राप्ति प्राप्ति या उनके संग्रहके लिये इन विद्याओंका प्रयोग नहीं किया। उन्होंने अपनी विद्या-शक्तिमें जहाँ एक ओर समान और लोपके करवाणके साधन पुरात्र किणु वहीं उन्होंने अध्यात्म शक्तिके सचयमें भी पूर्ण शक्ति लगाकर परम तत्त्वके गूढतम, सूक्ष्मतम रहस्योंकी खोज करके अपना आध्यात्मिक धर्मव इमना ऋद्ध कर लिया कि समारकी समस्त शक्तियाँ उसके सम्मुख नमस्तन हो गईं।

कर्मवाद

पैट्रिक युगमें ही आयोंने इहलौकिक और पारलौकिक तत्त्वोंका ज्ञान समन्वित करने यह सिद्धान्त निकाल लिया था कि समारका प्रत्येक प्राणी कर्मके बन्धनमें बँधा हुआ है। वह जैसा करता है वैसा ही उसे फल भोगना पड़ता है और वह फल उसे या तो इसी जन्ममें भोग लेना पड़ता है या उस भोगनेके लिये उसे दूसरा जन्म धारण करना पड़ता है। इस दूसरे जन्ममें यह आश्चर्यक नहीं है कि उसे मानव-शरीर प्राप्त हो। अण्डज, पिण्डज, स्वेदज, उद्भिज—इन चार जातोंमेंसे किसीके द्वारा वह शरीरालाभ गोनियोंमेंसे किसीमें भी पड़ सकता है।

कर्म-चक्रसे मुक्ति

इस आध्यात्मिक फेरमें मुक्त होनेके लिये ही आयोंने तीन विधान किए—

१. सत्कर्म किए जायें, अर्थात् धर्माचरण किया जाय।

२. जागकी अग्निमें सब कर्म ही जलाकर भस्म कर दिए जायें।

३ जो भी कर्म किया जाय, सब ईश्वरको अर्पण कर दिया जाय जिसमें सुकर्म और कुकर्म, सबसे अपना पला बचा रहे क्योंकि धर्माचरण करनेमें भी यह बन्धन तो लगा ही हुआ था कि मत्कर्मका फल भोगनेके लिये अनुपपत्ती जन्म लेना ही पड़ेगा। इतना सिद्धान्त प्रतिपादित कर देनेपर भी वे यह भली भाँति जानते थे कि यदि प्रत्येक व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करनेके फेरमें बड़ गया तो लोक-स्थिति वा सामाजिक

जीवनमें संकट उपस्थित हो जायगा। इसलिये उन्होंने यह भी प्रतिपादित किया कि कर्म तो सभीको करना चाहिए, किन्तु कर्ममें लिप्त नहीं होना चाहिए। कर्मसे परिणाममें अपनी बुद्धि और अपने मनको अलग या भ्रमग्र रखना चाहिए। इतनी मत्र यानें विचारकर उन्होंने धर्मकी परिभाषा ही ऐसी बना दी जिसमें इहलोक और परलोक दोनोंके परम मोरपरा सुन्दर समन्वय हो सके। वैशेषिक दर्शनमें धर्मकी परिभाषा बताई गई—

यतोभ्युदय नि श्रेयससिद्धि र्धर्मः ।

[जिसमें हम लोकमें पूर्ण अभ्युदय या सौभाग्य मिले और परलोकमें सुख प्राप्त हो वही धर्म है ।]

तीन ऋण

आर्योंका यह भी अग्रण्ड तथा निश्चित विश्वास था कि प्रत्येक व्यक्ति अपने विरपर तीन ऋण लेकर उत्पन्न होता है—देव ऋण, पितृ-ऋण तथा ऋषि-ऋण।

देव ऋण

ईश्वरने यह सृष्टि बनाई है। मनुष्य तथा प्राणियोंको सुख, जीवन और सुविधा देनेके लिये ईश्वरने जल, वायु, प्रकाश, वनस्पति, पशु, पक्षी, नदी, ताल, निर्मल, मधु आदिकी सृष्टि की है। इन सबके सहारे हमारा जीवन चलता और चलता है। यही देव ऋण हमारे विरपर बड़ा हुआ है। इससे उद्धार होना ही चाहिए। किन्तु ईश्वरके साक्षात् दर्शन तो ही नहीं पाते इसलिये हम देव-ऋणियोंके निमित्त अन्न, आदिका दान तथा यज्ञ करके इस देव ऋणसे उद्धार हो सकते हैं। किन्तु यज्ञ करनेके लिये, उसकी विधि, कर्मकाण्ड, वेद, वेदांग, शास्त्र और स्मृतिका ज्ञान भी होना चाहिए, क्योंकि मत्र पढ़नेमें यदि तनिक सी भी गड़बड़ी हुई कि वह मत्र ही उसे ले वीत सकता है। इसलिये इस सम्बन्धमें बड़ी सावधानीसे ठीक-ठीक अध्ययन करना चाहिए और ब्रह्मचर्याश्रमको अग्र्य ही सिद्ध करना चाहिए।

पितृ ऋण

हमारे माता-पिताले हमें यह दायित्व दिया है। हमें वेचना उनकी सारी कच्चे समय पितृ ऋणसे उद्धार नहीं हो सकते। हम ऋणसे उद्धार होनेके लिये हमारा या धर्म है कि हम अन्ते बुद्ध, मोक्ष, मोक्ष, मस्तिष्ककी सम्पूर्ण शुद्ध विवाह करें और हमसे पुत्र उत्पन्न करें। इसका तात्पर्य यह है कि हमें गृहस्थ भाधमका पालन करना चाहिए। इससे लिये हमें स्वस्थ दायित्व चाहिए, गृहस्थी पालनेकी योग्यता चाहिए। इससे लिये भी तदनुकूल कामकाजकी आवश्यक शिक्षा मिलनी चाहिए। बहुतसे लोग कामकाजके सम्बन्धमें यह धारणा बनाए हुए हैं कि इसमें केवल विभिन्न मुद्राओं से विलासके अनेक आसन मात्र हैं। विष्णु ऐसी बात मान्य है नहीं। उसमें स्पष्ट रूपसे ऐसे सब विभाग और उपाय सुझाए गए हैं कि अनुपम व्यवस्था दायित्व करते हुए भी अत्यन्त शीघ्रता और स्वस्थ बना रह सकते हैं। वास्तविकतामें अपने कामकाजमें कहा भी है कि मेरे कथनके अनुसार यदि कार्य अपनी जीवन धारा बना ले तो—

‘अपोदत्तासहस्रतिपर्यन्तं कैतोरकम्।’

[मोक्षार्थ वर्षसे सत्तर वर्षतक विशोरावस्था बनी रह सकती है।]
अब पितृ ऋण चुकानेके लिये भी स्वस्थ दायित्व, सम्पूर्ण और शुद्धाधरणकी आवश्यकता है ही। इसके लिये भी शिक्षा आवश्यक है।
अपि ऋण

हमारे जिन पूर्वज अपिग्रामोंने अपनी तपस्या, अपने अनुभव, प्रयोग तथा अध्ययनसे हमारे लिये ज्ञान संचित कर छोड़ा है उनका भी हमपर यही दायित्व है। उस ऋणसे उद्धार होनेके लिये यह आवश्यक है कि हम उनके छोड़े हुए ज्ञानका अध्ययन करके उसका प्रचार करें अर्थात् विद्यादान या ज्ञानदान करें। यह ज्ञानदान महाचर्यकी अवस्थाम लेकर सन्सार भाधमकी अवस्थातक निरन्तर चल सकता है। इसके लिये ज्ञान-संधर्षण करना तथा अध्ययन करना अत्यन्त आवश्यक है और यों भी

अपना जीवन सफल, सरम, सुन्दर और मधुर बनानेके लिये शिक्षा तो अत्यन्त आवश्यक है ही ।

अभ्युदय और तीन पणपाएँ

अभ्युदय या इहलौकिक साध्यके रूपोंके सम्बन्धमें विस्तृत विचार करके आर्योंने यह निष्कर्ष निकाला कि मनुष्यकी सम्पूर्ण लौकिक चेष्टाएँ या तो धन-सम्पत्ति प्राप्त करनेके लिये, या पुत्र प्राप्त करनेके लिये, या यश प्राप्त करनेके लिये होती हैं । इन तीनों प्रवृत्तियों या इच्छाओंको उन्होंने क्रमशः वित्तपणा, पुत्रपणा और लोकपणा कहा है । इन्हींको हम दूसरे शब्दोंमें अर्थप्रवृत्ति, काम प्रवृत्ति और धर्म-प्रवृत्ति (या यश प्रवृत्ति) कह सकते हैं । हमके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस जीवनसे ऊपर अलक्ष्य परमात्म-तत्त्वमें लीन हो जाना चाहते हैं या उसकी किसी व्यक्ति-विभूतिसे परम साधिध्य या तन्मयत्व सिद्ध करना चाहते हैं । इसे हम मोक्षपणा कह सकते हैं । इन्हीं चारों पणपाओंकी सिद्धिके लिये आर्योंने प्रत्येक मनुष्यके लिये यह निर्धारण किया कि सबको चार पुरुषार्थ सिद्ध करने चाहिए—धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष । यही मनुष्य-जीवनकी सफलता है, यही उसका परम लक्ष्य है, यही उसका परम पौरुष और कर्तव्य है । इसलिये पुरुषार्थ-साधन ही आर्योंकी जीवन-पद्धति का लक्ष्य बन गया ।

वर्ण-व्यवस्था

जैसे मिर, हाथ, उदर, पैर आदि विभिन्न अंगोंसे शरीर बना हुआ है और ये सब अंग पूरे शरीरकी रक्षाके लिये निरन्तर सचेष्ट रहते हैं उसी प्रकार आर्थोने पूरी सृष्टिको, सब प्रकारके जड़ चेतन पशुओंको, उनके गुण (सरस्, रज, तम), (पिछले जन्मके) कर्म और स्वभावके अनुसार उन्हें चार भाग या वर्णोंमें विभक्त कर दिया । इसके अनुसार केवल मनुष्य ही चार वर्णोंके नहीं हुए परन्तु पशु, पक्षी, वृक्ष, जल, भूमि, रत्न, काष्ठ, सब चार वर्णोंके हुए—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र । यदि कोई मनुष्य हाथके दुर्बल रह जानेसे या कट जानेसे हाथका काम परसे करने लगे तो उसके पैरको केवल हाथका काम करने मात्रमें हम हाथ नहीं रहने लगते, इसी प्रकार यदि किसी वर्णका पुरुष किसी दूसरे वर्णके योग्य काम करने लगे तो उससे उसका वर्ण नहीं बदल जाता क्योंकि पारम्परिक मस्कारके कारण उसकी जो मानसिक वृत्ति बन जाती है, वही वर्ण-व्यवस्थामें प्रधान समझी जाती है, केवल बाह्य आचरण और व्यवसायमें उसमें अन्तर नहीं आ जाता । यदि घोड़ेमें थोड़ा डोनेरा काम लिया जाय तो वह गधा नहीं कहला सकता और यदि गधे या खरारो टमटममें जोत दिया जाय तो वह घोड़ा नहीं कहला सकता । घोड़ेका घोड़ापन उसके जन्म-मस्कार पर अत्यन्तियत है, भले ही वह गधेमें भी अधिक दुर्बल और अक्षम क्यों न हो गया हो ।

कार्य-विभाजन

इस प्रकारकी व्यवस्थामें गुण कर्म-स्वभावके अनुसार मानव समाजकी चार मुख्य आवश्यकताएँ मान ली गईं—बौद्धिक, शारीरिक, आर्थिक और सेवात्मक । इस प्रकार काम बँट जानेसे सब लोग अपनी रुचि,

समर्थता और प्रवृत्तिके अनुसार, पारस्परिक संपर्कके बिना, लोक-कल्याणके कार्योंमें संलग्न हो गए। आजका मनोविज्ञान गला फाड़-फाड़कर चिला रहा है कि मनुष्यकी रचि, प्रवृत्ति और समर्थताका परीक्षण करके उसके योग्य कार्य उसे दिया जाय किन्तु आर्योंने यह कार्य न जाने कितने सहस्र वर्ष पहले ही कर दिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने बुद्धिमत्तापूर्वक उन लोगोंपर व्यर्थ पढ़नेका भार नहीं डाला जो अनेक प्रकारके शिल्पो और कलाओंका पोषण करके समाजकी रक्षा कर रहे थे, क्योंकि यदि वे भी गुरुकुलोंमें भेजे जानेके लिये विवश किए जाते तो उनकी निकुलीनिका (कुल या घरकी व्यवसाय-कला) टण्डी पड़ जाती। अतः गुरुकुलमें पढ़ने-लिखनेकी अनिवार्यता केवल उन तीन वर्गोंके लिये रखी गई जिनका काम बिना गुरुकुलमें अध्ययन किए चल ही नहीं सकता था। शेष लोगों, अर्थात् शूद्रोंके लिये यह विज्ञान किया गया कि वे अपने पिता या शिल्प-गुरुसे आवश्यक अध्ययन कर लें जहाँ उन्हें शस्त्र, यान, सेतु तथा भवन-निर्माण आदि उच्चतम शिल्पोंकी भी शिक्षा प्राप्त हो जाती थी। सच कहिए तो वैज्ञानिक शिक्षा पूर्णतः केवल शूद्र वर्गके हाथमें ही थी।

चारों वर्गोंके कर्तव्य

ब्राह्मणोंका काम था पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना और दान लेना। क्षत्रियका काम था प्रजा, आश्रित या आर्तजनोंका रक्षण और पालन करना, दान देना, यज्ञ करना, पढ़ना तथा भोग विलासमें दूर रहना। वैश्यका काम था डोर पालना, दान देना, यज्ञ करना, पढ़ना, व्यापार करना, महाजनी करना और स्वेती करना। शूद्रका काम था निश्चल भावसे मवेशियोंके कामकी वस्तुएँ बनाना, जुटाना और सेवा करना अर्थात् ब्राह्मणोंके यज्ञके लिये कुण्ड, पात्र, खड़ाऊँ, दण्ड, कुटी आदि बनाना तथा मृगजाल आदि एकत्र करना, क्षत्रियोंके लिये रथ, यन्त्र, पुल, भवन, दुर्ग और अस्त्र शस्त्र बनाना तथा वैश्योंके लिये हल, गाड़ी, रथ, रस्सी आदि बनाना। सेवाका तात्पर्य

सार्वत्रिक सहयोग था, मौकरी करना था दूधरोंके घरके सब छोटे मोटे काम धन्धे करना नहीं। मोरस्के लिये भृग्य या दाम शब्द था। शूद्रके लिये वहीं भी 'दाम' शब्दका प्रयोग नहीं किया गया है, केवल 'समक' शब्दका प्रयोग हुआ है जो अत्यन्त सादरणीय पदका बोधक था—

संवाधर्मं परम महतो योगिनामप्यगम्यः ॥

[स्वधर्मा धर्म इत्यादि शब्द हैं कि योगी लोग भी उन्हें नहीं निषाह पा सकते ।]

प्राज्ञगणका कठोर जीवन

जहाँ प्राज्ञगणको इतना ऊँचा पद दिया गया था वहाँ उसके लिये विषम भी बड़े कठोर बना दिए गए थे। अपनी जीविका खलानेके लिये प्राज्ञगण लोग ब्रज कमाने और अध्यापनका कर्म करते थे और केवल उसीमे दान लेते थे जिसमे सच्चाई और अच्छे कर्मसे धन कमाया हो। प्राज्ञगणका काम यह था कि वह सदा प्राणिमात्रके उपकारमें लगा रहे, किसी प्रजात भी किसीका अहित न करे। उसका यह भी धर्म था कि वह सब प्राणियोंसे दया और मित्रताका व्यवहार करे, कभी भूलकर भी धनका लोभ न करे तथा मन्त्रोपका जीवन बितावे। उसका यह भी काम था कि वह वेद पढ़ने, तीर्थ करने और शूची-दर्शनके लिये सारे भूमण्डलपर भ्रमण करे और ज्ञानका प्रसार करे। अच्छा प्राज्ञगण वही समझा जाता था जो जीवन भर अध्ययन करता रहे—

साधजीवमधीते विम ।

व्याधम-व्यवस्था

जिस प्रकार समाजको पूर्णतः व्यवस्थित करनेके लिये धर्मव्यवस्थाका विधान किया गया, वैसे ही मनुष्यके जीवनको पूर्ण सफल करनेके लिये जाधम व्यवस्था स्थापित की गई। हम भली प्रकार जानते हैं कि सब देशोंमें जिसकी शिक्षा-व्यवस्थाएँ खली उन सभीमें या तो ध्यति प्रधान रहा या समाज। किन्तु भारतीय वैदिक जीवनकी यह विशेषता

रही है कि उसमें व्यक्ति और समाज दोनों समान रूपसे प्रधान बने रहे। यही कारण है कि हमारा समाज आजतक सुस्थिर बना चला आया और समारके अन्य सभी देश अपनी पुरानी संस्कृतिको लिए-दिए समारमें जिदा हो गए।

आश्रम धर्म

यह तो सभी मानते हैं कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्षकी सिद्धि के लिये ज्ञान भी आवश्यक है और बुद्धि भी। इसी कारण यह निर्देश किया गया कि साँ वर्षकी मानवीय पूर्णावस्थाके चौथाई अंशको विद्याभ्ययनके लिये सुरक्षित कर दिया जाय अर्थात् पचीस वर्षकी अवस्था-तक छात्र पढ़ते रहें। पचीस वर्षकी अवस्थातक केवल ब्राह्मणके पुत्र-को ही नहीं, क्षत्रिय और वैश्यके पुत्रोंको भी विद्यालयमें अध्ययन करना पड़ता था। प्रत्येक वर्णके लिये जितनी विद्या अपेक्षित होती थी उतना ज्ञान देकर ही उसे दुर्द्धा दी जाती थी। इसका तात्पर्य यह है कि पाठ्य क्रमके निर्णयमें वर्णका भी विचार किया जाता था। इस अध्ययन की अवस्थाको ब्रह्मचर्याश्रम कहते थे।

इसके पश्चात् गृहस्थाश्रम आता है। ब्रह्मचर्याश्रम अवस्था पार करते ही प्रत्येक व्यक्तिके लिये विवाह करके, गृहस्थ होकर, गृहस्थ जीवनमें धर्म, अर्थ और कामकी सिद्धि करना आवश्यक था।

पचीस वर्षतक गृहस्थ धर्मका निर्वाह करके, पचास वर्षका अवस्थामें अपने पुत्रादिको घरका भार सौंपकर लोग तपस्याके लिये वनमें चले जाते थे और वहाँ शरीरको इस प्रकार साध लेते थे कि वह मोक्षकी सिद्धिके निमित्त तपस्या करनेको तैयार हो जाय।

विर पचदश वर्षकी अवस्था पार करने ही मनुष्य साधारण श्रमोंमें पूर्णतः विरक्त होकर सन्यास ले लेता था पर जीवित ही मोक्ष प्राप्त कर लेता था।

आधम धर्मकी सार्थकता

यह आधमधर्म पूर्णतः जनार्दनान्तिक और व्यापारिक है।

प्रारम्भमें अध्ययन करना, फिर गृहस्थाश्रममें मचाइमें धन कमाकर लोक-सेवा करना, धर्म करके यश कमाना, गृहस्थाका मुख्य भोगन और पुत्रपणा नृस करना, वानप्रस्थमें धीरे-धीरे संसारमें विरक्त होनेका अभ्यास करना और अन्तमें पूर्णतः मुक्त हो जाना। इस क्रममें मनुष्य इस लोक और परलोकका मुख्य एक साथ साथ सकता है। इसमें कहीं मघर्ष नहीं, केवल कर्तव्य-वृद्धि प्रधान है। आजकालकी भाँति यह नहीं है कि अन्त समयतक अपनी सम्पत्तिमें लिपटे रहें और अपने पुत्र पौत्र तथा वन्धुजनोके हृष्या-भाजन करें।

चारों आश्रमोंकी योग्यता और कर्तव्य

ब्राह्मणको ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ और संन्यास चारों आश्रमोंका पालन करना पड़ता था। क्षत्रियों और वैश्योंकी संन्यास नहीं होता पड़ता था, केवल तीन ही आश्रमोंमें रहना पड़ता था। शूद्रोंके लिये केवल गृहस्थाश्रमका ही विधान था।

ब्रह्मचर्याश्रम

उपनयनके पश्चात् जितेन्द्रिय होकर गुरु-गृहमें रहते हुए अगो-महिन वेद पढ़ना, ब्रह्मचर्याश्रम कहलाता था। इस अवस्थामें उपनयन हो जानेपर ब्रह्मचारीका यह कर्तव्य था कि वह मन लगाकर गुरुके घरकी ही अपना घर समझे, यहाँ वेद पढ़े, अध्यन्त पवित्र तथा निरालस भावमें गुरुकी सेवा करे, दोनों समय सन्ध्या करे, सूर्यकी उपासना करे, गुरुजीका अभिवादन करे, गुरु स्वयं हों तो रुद्धा रहे, बैठें तो गुरुसे नीचे आसनपर बैठ जाय, सदा गुरुकी आज्ञा माने, गुरुकी आज्ञासे उनकी ओर मुँह करके मन लगाकर विद्या सीखे, उनकी आज्ञा लेकर ही भिक्षासे प्राप्त किया हुआ भोज ग्रहण करे, गुरुसे स्नान कर लेनेपर स्नान करे, नित्य समिधा, जल, आरने (कंड़े), कुशा, पत्तल आदि सामग्री प्राप्त करा करे और पढ़ाई पूरी हो चुकनेपर गुरुकी आज्ञा लेकर गुरुदक्षिणा देकर गृहस्थाश्रममें प्रवेश करे।

गृहस्थाश्रम

पचास वर्षकी अवस्थामें विवाह कर चुकनेपर गृहस्थका धर्म यह था कि वह धातु आदि करके पितरोंको, यज्ञादिके द्वारा देवताओंको, धन-भोजनादि देकर अतिथियोंको, स्वाध्यायके द्वारा ऋषियोंको, सन्तान उत्पन्न करके प्रजापतिको, अन्न-फलादिकी बलि देकर प्राणियोंको तथा दया और स्नेह-भावके द्वारा माँगे भंसारको मृत, प्रसन्न, सन्तुष्ट और सुखी करता रहे ; भिक्षा-भोगी, परिश्रमरु, ग्रन्थचारी, पर्यटक, मार्गगृह तथा साधुजनोंका स्वागत करे, उनमें सधुर वचन बोलें, उन्हें आसन, जल दीप्या और भोजन दे, कभी द्वेष, क्रोध, अहंकार तथा पाखण्ड न करे, किसी प्रकार भी किसीका अपमान या अहित न करे, धर्मानुष्ठात्माचरण करने हुए अधिक कमावे, सन्तान उत्पन्न करे और परिवारका पालन करे ।

वानप्रस्थाश्रम

पचासकी अवस्था पार कर चुकनेपर अपनी गृहस्थी भली प्रकार जमा लेने और पुत्र-पुत्रियोंको शिक्षा देकर, उनका विवाह करके, उन्हें भली प्रकार गृहस्थाश्रममें प्रतिष्ठित करके अपनी भार्याको पुत्रोंके सहारे छोड़कर या साथ लेकर वनमें कुटिया बनाकर रहे । यही वानप्रस्थ आश्रम है । इस आश्रमका कर्तव्य था कि मूल, दाढ़ी और जटा बढ़ाए रहे, धरतीपर शयन करे, गिरे हुए ही फल खाकर रहे, आग हुए अतिथि का सत्कार करे, शृगचर्म या कुशामनसे शरीर ढँके, तीनों समय (प्रातः, मध्याह्न और सायं) मध्या तथा देवताओंकी अर्चना करे, हवन और अतिथि-पूजन करे, भिक्षाटन करे, बलि दे, निरन्तर ईश्वरकी आराधना करते हुए तपस्या और तितिक्षा (भूख-प्यास, सर्दी-गर्मी, दुःख-सुख सहन करनेकी शक्ति) माधे ।

संन्यास

पचहत्तर वर्षकी अवस्था हो जानेपर या इससे पूर्व ही वानप्रस्थाश्रममें मन सध जानेपर सिर मुड़ाकर, गेरभा वस्त्र पहनकर, दण्ड-कमण्डलु

छेकर विरक्त हो जाना संन्यास कहलाता है। संन्यासीका कर्तव्य था कि सत्र प्रसारना लोभ, मोह, मद, मत्सर छोड़कर, अपने पुत्र-पौत्र, धन सम्पत्ति की ममता छोड़कर वैराग्य ले ले एवं प्राणिमात्रसे मित्रता करे, मन, वचन और कर्ममें किसी प्राणीका अनिष्ट न करे, पाँच शत्रुसे अधिक एक दम्भीमें न गहरे, जब गृहस्थके चूल्हे ठण्डे हो चुकें, सब व्यापी चुकें, उसी समय उच्च वर्णके गृहस्थोंके घर जाकर केवल शरीर चलाने भर का योग्य भिक्षा लें, सबका कल्याण करना हुआ निर्भय और निःशुद्ध भावसे विचरण करे और इंधनाराधन तथा योगके द्वारा मोक्ष प्राप्त करे। चर्ण तथा आश्रमचर्या

श्रीमद्भागवतके एकादश स्कंधमें चर्णाश्रमचर्याकी व्याख्या करते हुए भगवान् श्रीकृष्णने उद्धवसे कहा—

यज्ञ करना, दान देना और पढ़ना ये तीनों, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्योंके लिये आवश्यक और आधारण धर्म हैं पर दान देना, पढ़ना और यज्ञ करना ये तीन धर्म (वृत्तियाँ) केवल ब्राह्मणके ही लिये विहित हैं। किन्तु दान लेनेसे तप, तेज और यश क्षीय होता है तथा पढ़ाने और यज्ञ करानेमें भी दोषता दिखानी पड़ती है इसलिये ब्राह्मणको उचित है कि जहाँतक हो सके, दान लेनेकी वृत्ति न करे, ब्रह्म पढ़ाने और यज्ञ करानेकी वृत्तिसे ही जीविकाका निर्वाह करे और यदि हो सके तो इन दोनों वृत्तियोंको भी छोड़कर शिलोम्पठ वृत्तिसे (स्वेन काष्ठ लेनेपर जो अन्नके कण पड़े रह जाते हैं उन्हें धीन लाकर या हाड उठ जानेपर जो अन्न बिसरा हुआ पड़ा रह जाता है उसे लाकर उमसे) जीविका निर्वाह करे। यह अत्यन्त दुर्लभ ब्राह्मण शरीर क्षुद्र सांसारिक सुखके लिये नहीं है। इसमें लोकमें कष्ट उठाकर तप करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करनेसे परलोकमें अनन्त सुख मिलता है। जो ब्राह्मण शरीर पाकर ऐसा नहीं करता वह अपने ब्राह्मण जन्मको क्या नष्ट कर देता है। इस प्रकार जो ब्राह्मण शिलोम्पठ वृत्तिमें सन्तुष्ट-चिन्तन होकर निरकाम महत् धर्म (अतिथि-सेवा आदि मन्नातन सदाचार)

का मंचन करना हुआ सर्वतोभावे ईश्वरको आत्म-समर्पण कर देता है वह अनासक्त भावसे गृहस्थाश्रममें ही रहकर ईश्वर भजनमें परम-शान्ति अर्थात् मोक्षका अधिकार अथवा योग्यता प्राप्त कर लेता है।

ईश्वरके जो भक्त, किसी ब्राह्मण अथवा अन्य जनको धन, भोजन, वस्त्र आदिकी सहायता देकर दरिद्र ७ आदि कष्टोंसे उबारते हैं, उनको, ईश्वर ऐसे ही आनेवाली आपत्तियोंसे शीघ्र उबार लेता है जैसे समुद्रमें डूबते हुए व्यक्तिको नौका उबार लेती है। धीरे-धीरे अर्थात् विवेकी क्षत्रिय तथा राजाको चाहिए कि जैसे राजपति, अन्य राजाको (दलदलमें फँस जाने आदि अनेक) आपत्तियों या कष्टोंसे उबारता है और अपना उद्धार आप ही अपनी शक्तिसे करता है वैसे ही दरिद्र, अन्नकष्ट आदि सन्तोंमें पिताकी भाँति महानुभूति सहित मय प्रजाकी सहायता करे, (यह राजाका मुख्य धर्म है, क्योंकि प्रजा रजनसे ही राजा बहलता है) और मय समय अपनी बुद्धि और शक्तिसे अपनी रक्षा करता रहे, अर्थात् विपत्तिसे, अधर्मसं पृथक् असावधानतासे बचाता रहे। ऐसा नरपति इस लोकमें मय अशुभास रहित हाकर अन्त समयमें सूर्यसदृश प्रकाशमान् विमानपर बैठकर स्वर्गलोकको जाता है और वहाँ इन्द्रके साथ उन्हींके समान ऐश्वर्य-सुख भोगता है।

आपद्धर्म

हे उद्दय ! ब्राह्मण यदि दरिद्रतामें पीड़ित हो तो वह वैश्य वृत्तिसे अर्थात् बेचने-योग्य वस्तुओंके व्यापारमें आपत्काल प्रिताये (उम समय भी मंदिरा और लघुणादिका बेचना निषिद्ध है), अथवा सद्गुण धारण-पूर्वक क्षत्रिय वृत्तिसे निषेध, वस्तु श्रृत्ति अर्थात् नीच सेवा न करे क्योंकि श्रृत्ति सर्वथा निषिद्ध है। इसी प्रकार क्षत्रिय यदि दरिद्रतामें पीड़ित हो तो वह वैश्य वृत्तिसे या मृगया (शिकार) के द्वारा, अथवा ब्राह्मणके समान विद्या पढ़ाकर आपत्काल प्रिताये, परन्तु अपनेमें नीच वर्णकी सेवा कभी न करे। ऐसे ही दरिद्रतामें पीड़ित वैश्यको चाहिए कि शूद्रोंकी (सेवा) वृत्तिसे, और दरिद्रतामें पीड़ित

गृहस्थों चाहिए कि प्रतिगोम, अर्थात् उष्यवर्णकी सीमा नीचे वर्ग पुरुषमें उत्पद्य काय (धुनिये) आदिकी चट्टई बट्टई धुननेकी धुनिते निराह करे। चारों वर्णोंके लिये केवल आपरकालमें इन क्रमशः नीचे वृत्तियोंकी व्यवस्था की गई है। आपरकाल निकल जानेपर किसी वर्णकी अधम वृत्तिमें जांचिका निवाहकी इच्छा नहीं करनी चाहिए।

गृहस्थाचरण

गृहस्थ मनुष्यको चाहिए कि यथाशक्ति वेदाध्ययन, म्यथा (पितृयज्ञ), स्वाहा (देवयज्ञ), यत्स्वित्त्वदेव और अन्नदान करता हुआ देयता, दित्त, रूपि और मय प्राणियोंकी परमात्मा-स्वरूप समझकर नित्य पूजे। म्यथा प्राप्त और अपनी ग्रहित वृत्तिके द्वारा उपार्जित धनमें न्यायपूर्वक, अपने द्वारा जिनका भरण पोषण होता हो उन लोगोंको पीडा न पहुँचाकर, यज्ञ आदि धर्म-कर्म करे। अपने कुटुम्बकी ही चिन्तामें आसक्त न रहे और कुटुम्बी होकर भी ईश्वरका भजन करना न भूले, ईश्वरमें पूर्ण भ्रष्टा और विश्वास करे। विद्वान्को चाहिए कि प्रत्यक्ष समारके प्रत्यक्षकी भौति अमत्यक्ष म्यगादिकी भी अनित्य समझ। जैसे अधिक लोग जलशालामें जल पीनेके लिये जाकर घड़ी भरके लिये मिल जाते हैं और पानी पीकर अपनी-अपनी राह लेते हैं, वैसे ही इस संसारमें पुत्र, स्त्री, म्यजन और यधुयान्धोंका समागम समझना चाहिए। निद्राके साथ जैसे स्वप्न दीव्य पड़ता है और नींद उठनेपर नहीं दीव्य पड़ता, वैसे ही प्रापक्ष शरीर मिलने और छुटनेपर स्त्री पुत्रादिका समागम और विद्योग होता ही है। ऐसा समझकर साधक योगीकी चाहिए कि गृहस्थाधममें अतिधिरकी भौति समता और नहकारसे हीन होकर रहे और लिप्त न हो। ईश्वरकी भक्ति करता हुआ, अपने धर्म और कर्तव्यके पालनमें ईश्वरकी आराधनामें तत्पर रहकर चाहे वह गृहस्थाधममें ही रहे, चाहे बुढ़ापेक पहले ही पानप्रस्थ होकर वनको चला जाय अथवा पुत्र हो तो मन्वांस ग्रहण करे। किन्तु निमकी बुद्धि घरम, परिवारमें आसक्त है, जो पुत्रोंके लिये या धनके लिये व्याकुल है, जो स्त्री-मगमें लिप्त और मदमति है, वह

मृद मनुष्य, मैं मेराके भ्रम जालमें पड़कर अनेक जन्मोंतक जन्म-मरणके कठिन कष्ट भोगता रहता है। जो लोग गृहस्थी और परिवारकी चिंतामें इस प्रकार चूर रहता है कि "अहो ! मेरे माँ बाप बूढ़े हैं। स्त्रीके छोटे छोटे बालक है। ये दीन लड़की लड़के मेरे बिना अनाथ होकर कैसे जिंकेंगे ? मेरे वियोगमें इनको महादुःख होगा", वह मदमति मृद गृहस्थ कभी तप्त नहीं होता और ऐसे ही सोचता सोचता एक दिन मर जाता है और फिर तामस नीच योनिमें जन्म लेता है।

वानप्रस्थ

"हं उड्य ! जो गृहस्थ वानप्रस्थ होना चाहे वह पत्नीको समर्थ पुत्रोंके हाथमें सौंपकर, अथवा अपने साथ ही रखकर, शान्त चित्तसे आयुका तीसरा भाग वनवासमें बितावे। वहाँ विशुद्ध कद्रमूल और उनके फल खाकर रहे, वस्त्रके स्थानपर बस्त्रक धारण करे या तृण, पत्ते अथवा शृंगघर्मसे कपड़ेका काम निकाले, शिरके ताल, डाढ़ी, मूँछ, शरीरके रोम और नख दहाता रहे, मैल न छुडावे, दन्तधावन न करे, तीनों काल जलमें घुसकर शिरसे स्नान करे, पृथ्वीपर सोवे, ग्रीष्म ऋतुमें पचासि तापे, वर्षा ऋतुमें खुले मैदानमें रहे और जाड़े भर गलेतक पानीमें बैठे। इस प्रकार उसे घोर तप करना चाहिए। अग्निमें पके हुए अथवा समय पाकर पके हुए फल आदि ही उसे खाने चाहिए। यदि कन्द मूलादि मिले तो उन्हें ओषधालं या पत्थरसे पूटकर खाना चाहिए अथवा दाँत पुष्ट हों तो उन्हेंमे चबा लेना चाहिए। अपने खाने-पीनेकी सब सामग्री अपने ही हाथों रोजकर खानी चाहिए। दंत, काल और शनिका विशेष रूपसे ज्ञान रखनेवाले मुनिको चाहिए कि कालान्तरमें हाथ हुए पदार्थों दूसरेमें बर्बाद न ले। तात्पर्य यह है कि निम्न प्रति खाने भरको नाजें पन्द्र, मूल, फल खाने चाहिए। घासी नहीं खाना चाहिए और गमयानुसार मिले हुए वनके फलोंमें ही देवना और पितरोंके लिये चर, पुोरात आदि निखालना चाहिए। किन्तु वेद विहित पशु बलिमें यजन करना वानप्रस्थके लिये निषिद्ध है। हाँ, वेदवादी ऋषियोंकी

भागाई अनुसार पहले ही भौति शत्रुमर्त्य, उसी बीजसाय और भक्ति होकरा जना उमके जिसे अवश्य है। इस प्रकार सो नर शोके कारण सोय मृत्यु जनेने जिनके शरीरमें देवता शिरागत (मर्त्य गान्) का जाता है यह मुनि यदि कुछ अन्त वरना, अपर शिष्टव दार भक्तिपूर्वक ईश्वरको भजता है तो यही मुक्त हो जाता है और यदि बहुत सो जिन बाधाएँ लोगों को अपर शिष्ट-यामनाई निर्मूल न हो पायें, तो भा तपोमय ईश्वरकी आराधनासे यामें महर्गोंक भक्ति की व लोकोको जाता है, फिर समयानुसार यहाँमें प्रहमे निज जाता है। जा बाई इतने कष्टमें बिष्ट हुए इस मोक्षका-यावत नरको अवश्य मुक्त (महर्गोंमें एकर श्रमोंको-मर मय अनिष्ट होनेके कारण मुक्त हो) उद्देश्यमें लगाता है उसमें दहकर और बीन मूर्त होगा। जिस वरान्य न हो, उसका शरीर यदि जरा-प्रचर होनेके कारण कौनसे सो और उसमें नियम-पालनकी शक्ति न रह जाय तब अग्निपौंकी भस्ममें आरोपित करके ईश्वरमें मन लगाए हुए अग्निमें प्रवेग कर जाय, यथा उसी आरोपित अग्निको (शरीरमें) प्रकट कर शरीरको जला दे।

मन्यास

जो कोई धर्मके पल्लवका इत नरकुल्य अन्त लोकोका हु मदायक परिणाम देकर अन्ती भौति विरक्त हो उठे, उस धीनप्रत्यकी चाहिए कि (७० वर्षकी अवस्था हो चुकनेपर) आहवनीय अग्नियोंको अपनेमें लीनकर मन्यास ग्रहण करे। ऐसे विरक्त धीनप्रत्यकी चाहिए कि पहले वेदके उपदेशानुसार अष्टकाश्राद्ध और प्राजापत्य यजन पूजन यजन करे, फिर सर्वस्य फलियुक्तो देकर अग्नियोंको अपनेमें स्थापित कर मन्यास आश्रममें गमन करे। 'यह हमको लौंकर प्रहमे प्राप्त होगा'—ऐसा सोचकर देवता लोग, महर्गोंके सन्यास लेते समय स्त्री आदिकें रूपसे विज्ज दालनेकी चेष्टा करते हैं, इसलिये सब विघ्नोंको हटानेमें मनकें रहकर अवश्य मन्यास लेना उचित है। मन्यासीको केवल एक लँगोटी पहननी चाहिए और

यदि ऊपरसे कुछ ओढ़ना चाहे तो केवल उतना ही वस्त्र ओढ़े जिससे नौचेका शरीर ढँका रहे। संन्यासीको आपत्कालके अतिरिक्त सर्वदा केवल दण्ड-कमण्डल ही पास रखना चाहिए और कुछ भी नहीं, क्योंकि वह संन्यास लेते समय सर्वत्याग कर चुकता है। संन्यासीको चाहिए कि भली भाँति जीव-जन्तुओंको देखकर पृथ्वीपर पैर रखे, घसमें छानकर जल पीये, मत्स्य वाक्य ही बोले और भली भाँति विचार कर काम करे।

मौनरूप घाणीका दण्ड अर्थात् दमन और भनीहा (काम्य-कर्म-त्याग) रूप शरीरका दण्ड एवं प्राणायामरूप मनका दण्ड, ये तीनों दण्ड धारण करनेसे ही वह त्रिदण्डी कहलाता है। हे उद्धव ! दिखानेके लिये केषल यामके तीन दण्ड लिख रहेवालेको मैं यति नहीं मानता। संन्यासीको चारों घण्टोंमें भिक्षा करनेका अधिकार है, किन्तु पतित, हत्यारे और जातिव्युत्त लोगोंके यहाँ भिक्षा करना निषिद्ध है। संन्यासीको सघरे घस्तीके घाँघ जाकर अनिश्चित मात घरोंमें भिक्षा माँगना और उनमें जो कुछ मिले उतनेमें ही संतुष्ट रहना चाहिए। भिक्षा कर चुकनेपर गाँवके बाहर पृथान्तमें किसी जलाशयके किनारे जाकर, पहले उस स्थानपर जल छिड़क कर उसे पवित्र करना चाहिए और फिर अपने हाथ-पैर धोकर, कुल्ला करके सुपचाप मय भस्त्र सा लेना चाहिए, आगेके लिये बचाकर नहीं रखना चाहिए। भोजन करनेके अवसरपर यदि कोई आकर भोजन माँगे तो उसे थोड़ा भोजन करना चाहिए। संन्यासीको एक स्थानपर नहीं रहना चाहिए। मंगहीन, जितेन्द्रिय, आभाराम, आत्मलीन, धीर और समदन्ती होकर उसे अकेले दृष्टानुसार पृथ्वी-पर्यटन करते रहना चाहिए। संन्यासी मुनिको चाहिए कि निर्जन और निर्भय ग्राममें घटकर विद्युद् भक्तिमें निर्मल होकर रहे। हृदयमें ईश्वरको अपने (आत्मा) में अभिषेक देवे और विचारे। संन्यासीको सर्वदा ज्ञान-निष्ठ रहकर इस प्रकार आत्माके बंधन और मोक्षका विचार रखना चाहिए कि इन्द्रियोंका शंका होना ही अपना बन्धन है और इन्द्रियोंको घरामें

रक्षणा ही मोक्ष है। इसलिये मुनिकों, ईश्वरकी भक्तिके द्वारा मन-सहित छ ज्ञानेन्द्रियरूप शत्रुओंका जीतकर, इच्छानुसार विचरना चाहिए, सब धुन कामनाओंमें विरक्त होकर आत्मचिन्तनमें परमानन्दका अनुभव करना चाहिए, भिक्षाके लिये केवल नगर, ग्राम, राज भौर यात्रिपत्रोंके बीच जाना चाहिए, और फिर पृथ्वी मण्डलके पवित्र देश, पर्यन, मदी, पा और आश्रमोंमें धूमना चाहिए। संन्यासीको प्राय धानप्रस्थ लोग क ही आश्रमोंमें भिक्षा माँगनी चाहिए, क्योंकि उनके दिलोच्छ-वृत्तिमें प्राप्त भक्तक रक्षानेमें अन्त करण शुद्ध रहता है और फिर शीघ्र ही माया मोह मिटनेके कारण वह जीवन्मुक्त सिद्ध हो जाता है।

साध्यात्म तत्त्व

ये ती सत्कारके विषय सुख दीक्ष पड़ते हैं, सब अनिष्ट है। इस कारण इन्हें सुख ममप्रना चाहिए और परलोकके लिये जो विहित काम्य कर्म हैं उनमें निवृत्त होना पृथ अनन्य भावसे ईश्वरकी भजना चाहिए। अन्त करण, घाणी और प्राण सहित इस ममताके घर जगत्को, अहंकारके घर शरीरको और शरीरसम्बन्धी परिवार तथा सुखको, स्वप्नके समान मिथ्या समझकर छोड़ दे। फिर स्वस्थ चित्तसे आत्मरूप ईश्वरके ध्यानमें मग्न होकर उक्त सत्कार प्रपञ्चकी चिन्ता छोड़ दे। जिसकी निष्ठा मोक्षकी इच्छास ज्ञान सचयमें हो अथवा जो मोक्षके लिये निरपेक्ष रहकर भी ईश्वरकी भक्ति करता हो, दोना प्रकारके साधकोंको चाहिए कि सिद्धसहित आश्रमोंको त्याग दें और वेद विहित विधि निषेधके बधनमें छुटकर निरपेक्ष भावसे शारीरिक कर्म करते रह अर्थात् पित्तकी होकर भी बालकोंकी भाँति खेलें, निपुण होकर भी जराकी भाँति घूमें, विद्वान् होकर भी उन्मत्तोंकी सी बात करें, वेदक भाषाओंको भली भाँति जानने और माननेपर भी गऊ आदि पशुओंकी भाँति आचारका विचार न करें, कर्मकाण्ड आदि वेदवादम निरत न हों, पाषाणक अर्थात् धुति स्मृतिके विरुद्ध कार्य न करें बवल तर्कमें ही न लग रह, निष्प्रयोजन वाद-विवाद न करें पृथ

पाद विवादमें किसीका पक्ष भी न लें। धीरे धीरे लोगोंसे उद्भिन्न नहीं होना चाहिए और अन्ध लोगोंकी उद्भिन्न भी नहीं करना चाहिए। कोई कटु वचन बहे तो सुन लेना चाहिए और किसीका अनादर या अपमान नहीं करना चाहिए। पशुओंकी भाँति इस शरीरके लिये किसीसे बैर नहीं करना चाहिए। समझना चाहिए कि वही एक परमात्मा सब प्राणियोंमें और अपनेमें भी अवस्थित है। जैसे एक ही चन्द्रमाके प्रतिबिम्ब अनेक जलपात्रोंमें दीख पड़ते हैं, वैसे ही सब प्राणियोंका आत्मा वही एक परमात्मा है। किसी समय आहार न मिले तो विषाद नहीं करना चाहिए और आहार मिल जाय तो प्रसन्न नहीं होना चाहिए क्योंकि दोनों ही बातें देवके अधीन हैं। और यदि आहारके बिना शरीर अशक्त होता दीख पड़े तो केवल आहार (पेट भरने)के लिये चेष्टा भी करनी चाहिए अर्थात् भिक्षासे पेट भरना चाहिए, क्योंकि प्राण रहनेपर अथवा शरीर स्वस्थ रहनेपर ही वह तत्त्वज्ञ विचार कर सकेगा और तब जाननेसे ही मुक्ति मिलेगी। परमहंस मुनिको अच्छा बुरा जैसा भन्न मिले वैसा खा लेना, जैसा कपड़ा मिले वैसा पहन लेना और जैसी शय्या (या पृथ्वी) सोनेको मिले उसीपर पड़ रहना चाहिए। ज्ञाननिष्ठ पुरुष विहित विधिके बन्धनमें न रहकर ईश्वरकी भाँति लीलापूर्णक शोच, आपमन, हानन आदि अन्याय्य कर्म करता रहे। ऐसे लोगोंके मनमें भेदभाव नहीं रह पाता, जो होता भी है वह भी तत्त्वज्ञानसे मिट जाता है। जन्तक पूर्व-संस्कारवशात् रूपल शरीर रहता है तबतक कभी कभी फूट फूट भेद भाव भावित भी होता है, परन्तु देह छूटनेपर वह ईश्वरमें मिल जाता है। विरक्त जिज्ञासु

जो बुद्धिमान् पुरुष दुःखदायक परिणामवाले अनित्य विषयोंसे विरक्त हो गया है, किन्तु भागवत धर्मको नहीं जानता, उसे चाहिए कि किसी ज्ञानी मुनिको गुप्त मानकर उसका आश्रय ले। जयन्तक महाज्ञान न हो तबतक ईश्वरकी ही भावनाके माध आदरपूर्वक भक्ति और श्रद्धासे गुप्त ही सेवा करें, कभी गुप्तकी किसी यातना बुरा न माने। जिसने

काम त्रौघ रूप छ शत्रुओं के दल से नहीं शान्त किया, जिनसे बुद्धिमान सारथिकों प्रचण्ड इन्द्रिय रूप घोंड़े इधर उधर घसीटते फिरते हैं, जिनसे हृदयमें ज्ञान विज्ञानका ऐंश भी नहीं है, पंथा औ मनुष्य केवल जीविकाके लिये दण्ड कमण्डलु लेकर मनुष्यामीके घेपमें पैद पालना फिरता है, यह धर्मधानक है। उसका मनोरथ पूर्ण नहीं होता। वह श्रेयसाभोगों, अपनेको और अपनेमें स्थित ईश्वरको टगाता है। इसीसे वह अशुद्ध हृदय दुग्धी दोनों लोकोंमें भ्रष्ट हो जाता है, कहींका नहीं रहता। उपसंहार

मनुष्यामीका मुख्य धर्म शान्ति और अहिंसा है। ईश्वर चिन्तन और तप ध्यानप्रस्थका मुख्य धर्म है। प्राणियोंका पालन और पूजन गृहस्थका मुख्य धर्म है। गुरुकी सेवा करना ब्रह्मचारीका परम धर्म है। ब्रह्मचर्य (धीर्यकी रोकना, इन्द्रियोंके वेगको संभालना), तप, शौच, सन्तोष, प्राणियोंसे प्रेम और फल-समयमें वश बहानेके विचारसे खी मग करना, ये गृहस्थके लिये भी आवश्यक धर्म हैं। ईश्वरकी उपासना करना या ईश्वरको भजना प्राणिमात्रका धर्म है। अनन्य भावसे इस प्रकार अपने धर्मके द्वारा जो कोई ईश्वरको भजता है और सर्वत्र सत्यमें ईश्वरको देखता है, वह शीघ्र ही ईश्वरकी विशुद्ध भक्तिरूपी मुक्तिको प्राप्त होकर हृत्पार्थ हो जाता है। हे उन्मुख । मुद्द भक्तिके द्वारा वह सब लोकोंके ईश्वर और सबकी उत्पत्ति, स्थिति और नाशके आदिकारण परास्पर ब्रह्ममें मिल जाता है। इस प्रकार स्वधर्म-पालनसे जिसका सत्य अध्यात्मा मुक्त हो जाता है और जो ईश्वरकी शक्तिको जान जाता है, वह ज्ञान विज्ञान सम्पन्न विरक्त पुरुष ईश्वरको प्राप्त होता है। धर्माग्रमाचारी लोगोंका यही धर्म है, यही आचार है, यही लक्षण है। आचारणत उसका पालन करनेसे पितृलोक प्राप्त होते हैं और अनन्य भक्तिके साथ इन्हींके करनेसे परम मुक्ति मिलती है।

चार पुरुषार्थ

आजकलके कुछ मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि मनुष्यकी सम्पूर्ण चेष्टाओंका आधार भोजन और काम है। हमारे यहाँ भी एक उक्ति प्रसिद्ध है—

काश्येन हन्यते शास्त्र, काश्यं गीतेन हन्यते।

गीतञ्च स्त्रीविलासेन, स्त्रीविलासो दुभुक्षया ॥

[शास्त्रको काश्य मार डालता है, काश्यको गीत, गीतको स्त्री-विलास, और स्त्री-विलासको भूख मार डालती है।] यहाँतक तो कोई दोष नहीं कि भूख और काम बड़े बली होते हैं पर मनोवैज्ञानिक लोग तो लोकेपणाको भी इसीके अन्तर्गत लेना चाहते हैं। ये यह नहीं समझते कि कभी-कभी मनुष्य जलते हुए भवनमें रोते हुए यत्नोंको निकाल लानेके लिये अपने प्राण मकड़में डालता है, दूधते हुए अपरिचित व्यक्तिको बचा लानेके लिये जलमें वृद्ध जाता है, अनुभव मात्र प्राप्त करके समाजको उसका परिचय देनेके लिये हिमालयपर चढ़ जाता है और अपने देशकी रक्षाके लिये तोपों मुँहमें वृद्ध पड़ता है, काँसीपर मर जाता है, यातनाएँ सहता है यहाँतक कि अनशन करके प्राण भी डे डालता है। इसमें भोजन और कामकी भावना कहाँ से आ टरती। निश्चय ही इन प्रवृत्तियोंका आधार लोकोत्तर कार्य करने यश पाना या धर्म निर्वाह ही है।

मानव प्रवृत्तिका आधार

यह सत्य है कि माधारेण मनुष्यकी अत्यन्त माधारेण प्रवृत्ति भोजन और मैथुनकी ही होती है पर अत्यन्त माधारेण प्रवृत्तियोंमें

और अपनी रक्षा करता है। ये सब बातें मिलकर हमकी काम प्रवृत्ति का निर्माण करती हैं। यह प्रवृत्ति जितनी ही अधिक तृप्त होती जल्द होती है, उतनी ही अधिक बढ़ती भी जाती है। इसलिये हमारे सम्बन्धमें हटपटप नहीं बढ़ा जा सकता।

अर्थ प्रवृत्ति

जैसे काम प्रवृत्ति की कोई सीमा नहीं होती वैसे ही अर्थ प्रवृत्ति की भी कोई सीमा रेखा नहीं खींची जा सकती। किन्तु यही प्रवृत्ति धान्य में धर्म प्रवृत्ति और काम प्रवृत्ति की पोटिका है। यदि यह प्रवृत्ति कम हो या पूर्णतः न हो तो न धर्म सध सकता है न काम। इसलिये अर्थ प्रवृत्ति की स्थापना अवश्य करनी चाहिए अर्थात् प्रयत्नपूर्वक इतना धन, इतनी सम्पत्ति अर्जित कर लनी चाहिए कि हम अपनी धर्म और काम प्रवृत्तियों को तृप्त और तृप्त कर सकें। किन्तु हमसे एक स्वयं यदा प्रतिबन्ध यह है कि यह अर्थाज्जन या धनका प्राप्त करना धर्म मार्गसे, अच्छी जीविका से, सच्चाई से तथा दूसरों को बिना कष्ट दिए होना चाहिए। यदि इस अर्थाज्जनमें तनिक भी पाप-संग हुआ कि धन भी नष्ट हो जाता है और काम भी समाप्त हो जाता है।

सिद्धिकी व्यवस्था

इन चारों पुरुषार्थोंको सिद्ध करनेके लिये आवश्यक है कि मनुष्य-का शरीर स्वस्थ और सशक्त हो, उसकी बुद्धि ज्ञान-विज्ञानसे इतनी विवेकयुक्त हो जाय कि वह कर्तव्य-अकर्तव्य, उचित-अनुचित, अच्छा और बुरा सबका भली प्रकार निर्णय कर सके, उसका मन इतना सध जाय कि वह सब जीवोंमें आत्मभाव स्थापित कर सके, दूसरेके दुःखमें दुःखी और सुखमें सुखी होना जान सके। हमी उद्देश्यको स्थिर करनेके लिये आर्योंने वर्णाश्रमकी व्यवस्था की और धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष नामके चार पुरुषार्थ सिद्ध करना ही जीवनका लक्ष्य स्थिर किया।

शिक्षा विधान

शिक्षाके द्वारा इस इहलौकिक और पारलौकिक सौख्यको प्राप्त करनेके लिये आर्योंने जो शिक्षा-विधान बनाया उसमें उन्होंने शिक्षाके सम्बन्धमें इतनी बातें निश्चय कर दीं—

- १—बालरूपा शिक्षा-मंस्कार गर्भसे ही प्रारम्भ कर दिया जाय।
- २—प्रारम्भमें माता उसे नित्य-कर्म, स्वच्छता, शील और शिष्टाचार-का अभ्यास करावे।
- ३—उसके पश्चात् पिता उसे अक्षर-ज्ञान कराकर अपने कुल-शील, आचरण तथा लोक व्यवहारका ज्ञान करावे। यदि पिता अक्षर-ज्ञान न करा सके तो कुल-गुरोहित या गाँवके उपाध्यायको बुलाकर अक्षरारम्भ करा दे और लिखना, बौधना, बोलना और समझना सिखा देनेकी व्यवस्था करे।
- ४—इतने ज्ञानके पश्चात् उसे गुरुकुलमें भेज दिया जाय।
- ५—गुरुकुलमें केवल माह्यग, क्षत्रिय और वैश्यके पुत्र ही भर्ती किए जायें।
- ६—गुरुकुलमें प्रत्येक वर्णके वर्तमानोंके अनुकूल निःशुल्क विद्या-दान दिया जाय।

निद्रा (आलस्य या कामचोरी) और भय भी तो हैं । इसलिये किसी नीतिज्ञने कहा है—

आहार-निद्रा-भय-मैथुनञ्च, सामान्यमेतत्पशुभिर्नराणाम् ।

धर्मो हि तेषामधिको विशेषो, धर्मेण हीना पशुभिः समानाः ॥

[भोजन, नींद, डर और मैथुन, ये चारो ही प्रवृत्तियाँ पशुओं और मनुष्योंमें एक-सी होती हैं, किन्तु मनुष्यमें एक धर्म-प्रवृत्ति अधिक होती है और जिस मनुष्यमें यह धर्म-प्रवृत्ति नहीं होती, वह पशुओंके ही समान है ।] पर यह सूची पूरी नहीं है क्योंकि जय गौ अपने घउड़ेको, बचानेके लिये, हिरनी अपने छीनेकी रक्षाके लिये और घाघिन अपने बघौटोंकी आँकके लिये जूम पड़ती है तो निश्चय ही मनुष्यकी एक और भी विशेष प्रवृत्ति होती है जिसे हम भोजन और मैथुनके अन्तर्गत नहीं धरन् धर्मके भीतर रख सकते हैं या अधिकसे अधिक एक नई प्रवृत्ति मान सकते हैं—मोह या स्नेह-प्रवृत्ति । किन्तु भारतीय सिद्धान्तकी काम-प्रवृत्तिके अन्तर्गत यह सब आ जाता है । हाँ, यह अवश्य माना जा सकता है कि आजकल बहुत लोगोंकी काम-प्रवृत्तिना लक्ष्य सुन्दर मनचाही स्त्री या मनचाहा पति पाना ही है, पुत्र हों या न हों । इसलिये हम अपनी पृथगार्थमेंसे पुत्रैषणाको बदलकर कलौषणा कह सकते हैं ।

यही बात भोजनके सम्बन्धमें भी है । मनुष्य केवल भोजनमें सन्तुष्ट नहीं होता । उसे सुन्दर, स्वादिष्ट भोजन चाहिए । भोजनके पश्चात् विधामके लिये आवास, शय्या, बयार, वस्त्र सभी कुछ चाहिए । इन सबको भी वह जितना-सुन्दर बनाना चाहता है, उतना बनानेका प्रयत्न करता है और इन सबको मिलाकर उसकी काम-प्रवृत्ति बनती है । इसलिये केवल भोजन और मैथुन मात्रको मूल प्रवृत्ति कहना या मानना नहीं चाहिए ।

धर्म-प्रवृत्ति

‘धारणाद्धर्ममित्याहुः’ के अनुसार जो सपकी रक्षा करे वही धर्म है ।

भगवान् व्यासने दो श्लोकोंमें यह सुन्दर ढंगमें धर्मकी व्याख्या की है । ये कहते हैं—

प्रभवार्थाय भूतानां धर्म-प्रवचनं कृतम् ।

यः स्यात्प्रभव-संयुक्तः स धर्म इति मे मतः ॥

अहिंसार्थाय भूतानां धर्म-प्रवचनं कृतम् ।

यः स्यादहिंसया युक्तः स धर्म इति निश्चयः ॥

[प्राणियोंके कल्याणके लिये ही धर्मका बखान किया गया है] । जिस कर्मसे प्राणियोंका कल्याण होता हो उसीको धर्म कहते हैं । अहिंसाके लिये धर्मका बखान हुआ है । जिन कामोंसे हिंसा न होती हो (दूसरे-को मानसिक या शारीरिक कष्ट न होता हो) वही धर्म है ।] गोस्वामी तुलसीदासजीने इसीको इस प्रकार समझाया है—

परहित नरिस धरम नहिं भाई । पर-पीडा सम नहिं अधमाई ॥

इसका तात्पर्य यह हुआ कि ऐसे सब काम धर्म कहलाते हैं जिनमें दूसरोंकी सुख मिलता हो, हानि मिलती हो, लोभ-कल्याण होता हो, किसीका जी न दुखता हो, किसीको किसी प्रकारका कष्ट न होता हो । इस प्रकारके कर्मोंमें सुख पानेवाले लोग निश्चय ही ऐसे कर्म करने-वालोंकी प्रशंसा करेंगे, गुण गावेंगे, बड़ाई करेंगे और यही धर्मधर्म लोकेपणकी तृप्ति है, यश प्राप्त करके सुखी होनेकी भावना है और यही धर्म-प्रवृत्ति है ।

काम-प्रवृत्ति

हम ऊपर समझा आए हैं कि कामका अर्थ केवल मैथुन मात्र नहीं है । यह भी भूख-प्यासके समान ही एक स्वाधारण-सी शारीरिक उत्प्रेरणा है जो पशुमें भी होती है । पर मनुष्यका 'काम' पशुओंके समान क्षणिक सम्पर्क मात्रमें समाप्त नहीं हो जाता । वह परिवार जोड़ता है । उसे प्रसन्न, सुखी, स्वस्थ और सुस्थिर रखनेके लिये भवन बनाता, निश्चित वृत्ति ग्रहण करता, अनेक प्रकारकी सामग्रियाँ जोड़ता और सब प्रकारके अनिष्टों, उपद्रवों और आघातोंसे अपने परिवारकी

- ७—गुरुकुलोंकी व्यवस्थामें कोई राज्य शासक किसी प्रकारका हस्तक्षेप न करे ।
- ८—केवल बालकोंको गुरुकुलोंमें शिक्षा दी जाय ।
- ९—यादगिराओंको घरपर माता और ससुरालमें सात ही शिक्षा दें ।
- १०—शूद्र अपने व्यवसायकी शिक्षा अपने पिता या सहधर्मी शिल्पीसे सीखें ।
-

संस्कार

वैदिक शिक्षा-शास्त्रियोंने आजके शिक्षा-शास्त्रियोंके समान लम्बा-चौड़ा शिक्षाका आयोजन बनाकर ही इन्-यलम् नहीं कर दिया। उनका स्पष्ट सिद्धान्त था कि बाहरी सिखाने-पढ़ाने और अनेक विषयोंका ज्ञान करा देने मात्रसे ही शिक्षा पूरी नहीं हो जाती। वे मानते हैं कि शिक्षाकी पूर्णता आन्तरिक संस्कारमें होती है और वह आन्तरिक संस्कार गर्भमें जीवके अनेके साथ-साथ प्रारम्भ हो जाता है। हमारे यहाँ इसीलिये कहा गया है कि प्रारम्भसे ही अधातू जीवको गर्भमें निमन्त्रण देनेसे पूर्व ही माता-पिताको एक विशेष प्रकारके आचार-विचार और व्यवहारसे अपना जीवन संयत करना चाहिए क्योंकि यदि ऐसा नहीं किया तो सुसंस्कारी जीवके बदले गर्भमें कुसंस्कारी जीव भी आ सकता है जो परिवार और राष्ट्र दोनोंके लिये भयंकर सिद्ध हो सकता है। इसीलिये हमारे यहाँ इन दस संस्कारोंका विधान किया गया—

१. गर्भाधान २. पुंमवन ३. सीमन्तोदयन ४. जातकर्म ५. निष्क्रमण ६. नामकरण ७. अन्नप्राशन ८. चूड़ाकरण ९. उपनयन और १०. विवाह। इन्हींके साथ-साथ कुछ लोग समावर्त्तनको भी संस्कार मानते हैं किन्तु वह तो उपनयनका ही एक अङ्ग है।

गर्भाधान और गर्भाचार

सभी शास्त्रकारोंने गर्भाधान-संस्कारका अत्यन्त महत्त्व बताया है और उसीके साथ यह कहा है कि विवाह-कर्म बिलासके लिये नहीं होता, वह केवल सन्तानोत्पत्तिके लिये होता है। अतः गर्भाधानके समय पति-पत्नी दोनोंको अत्यन्त पवित्रताके साथ, मंगल संकल्पोंके साथ गर्भाधान करना चाहिए।

आयुर्वेदिक ग्रन्थोंमें गर्भिणीके लिये बड़े नियम बना दिए हैं और यह भी बताया गया है कि किस प्रकारके आहार और विहारसे गर्भस्थित बालकमें क्या दोष उत्पन्न हो जाते हैं। उन्होंने कहा है कि गर्भिणीको हाथी-घोड़े, अटारी और गार्दीपर नहीं चढ़ना चाहिए, व्यायाम नहीं करना चाहिए, रोना-पीटना नहीं चाहिए, जिन द्रव्यों या कायोंसे भयभीत भावका हो उनसे दूर रहना चाहिए, दिनमें सोना नहीं चाहिए, रातमें जागना नहीं चाहिए और पति संग नहीं करना चाहिए। उसे सदा हल्दी, कुकुम, सिन्दूर, काजल, सुन्दर रंगीन वस्त्र और आभूषणका प्रयोग करना चाहिए, चोटियाँ गूँथकर केशोंका संस्कार करना चाहिए, ताम्बूल खाना चाहिए और सदा प्रसन्न, हँसमुख मृदुभाषी, दयालु, उदार, परोपकारी और पर हितकारी बनना चाहिए। गर्भिणीको जो कुछ खानेकी इच्छा हो वह तत्काल खा लेना चाहिए। यह प्राप्त होनेसे गुणवान् पुत्र उत्पन्न होता है।

गर्भका संस्कार

वेदिक शास्त्रकारोंका यह विश्वास है कि बालककी शिक्षा गर्भस्थित अवस्थासे ही प्रारम्भ हो जाती है। जीवको गर्भमें पिछले जन्मकी पूरी स्मृति बनी रहती है और उस अवस्थामें उसमें जितनी धार्मिक चेतनता रहती है उसनी जन्मके बाद नहीं रह जाती। इसलिये यदि उस गर्भकालमें ध्यान देकर माता कोई ज्ञान प्राप्त करे तो वह ज्ञान बालकको भी प्राप्त हो जाता है। महाभारतमें अभिमन्यु इसका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है जिसने चक्रव्यूह-भेदनकी समस्त क्रिया उस समय गर्भमें ही सीख ली थी जब अभिमन्युकी माता सुभद्राको अर्जुन वह विद्या सुना रहे थे।

जीव-संस्कार

पुंसवन और सीमन्तोन्नयन-संस्कार भी गर्भस्थित बालकके कल्याणके लिये ही किए जाते हैं। बालकका जन्म होनेके पश्चात् जातस्म-संस्कारसे लेकर मुण्डन-संस्कार या चूदास्मृतक साधारण रूपसे बालकके प्रारम्भिक जीवनका संस्कार होता है जिनका सूक्ष्म परिचय यह है—

पुंसवन-संस्कार

पुंसवन संस्कार इसलिये किया जाता है कि गर्भसे पुत्र ही उत्पन्न हो और यह गर्भाधान होनेके तीसरे महीनेके पहले दस दिनके भीतर ही कर लिया जाता है क्योंकि चौथे महीनेमें गर्भस्पन्दन होने लगता है। इस संस्कारमें अग्नि-स्थापन और हवन करके बरगदकी कोंपल तोड़कर उसे ओसके जलमें पीसकर पत्तीके दाहिने नथुनेमें अपनी अनामिका उँगली और अँगूठेसे पति डालता है।

सीमन्तोन्नयन

गर्भाधानके चौथे, छठे या आठवें महीनेमें सीमन्तोन्नयन किया जाता है। सीमन्तोन्नयनका अर्थ है चधूकी चोटी या उसका जूड़ा उठाना इस संस्कारसे गर्भके बालकका गर्भमें कोई अनिष्ट नहीं होता और गर्भावस्थामें जो दोष उत्पन्न हो जाते हैं वे नष्ट हो जाते हैं। इस संस्कारमें हवन इत्यादि कार्य ही किए जाते हैं।

जातकर्म

जातकर्म संस्कार बालकके उत्पन्न होते ही किया जाता है। जैसे ही पुत्र उत्पन्न हो जैसे ही उस पुत्रका पिता आदेश देता है—'नाभि मा कृन्तत । स्तनं च मा दत्त' (अभी नाल काटना और छातीका दूध न पिलाना)। तब पिता स्नान करके पछी देधी, मार्कण्डेय और पौडश भात्रिकाका पूजन करके किसी ब्रह्मचारी, कुमारी, गर्भवती या विद्वान् ब्राह्मणसे शिला धुलवाकर उसपर बैठता है और अपने दाहिने हाथ की अनामिका और अँगूठेके द्वारा घीहि (घान) और जी लेकर बालक की जीभपर छुआता है। फिर सोनेकी मलाईसे घी लेकर बालककी जीभपर छुआकर यह आज्ञा देता है कि अब इसका नाल काटो और दूध पिलाओ।

निष्क्रमण

निष्क्रमणमें कोई विशेष क्रिया नहीं होती किन्तु माता और बालकको स्नान करा दिया जाता है। यह संस्कार बालकके जन्मसे तीसरे या

चौथे मासमें किया जाता है। यह कहा गया है कि यदि निम्नमण अर्धात् घरमें बालकको प्रथम बार बाहर निकालना विधिपूर्वक नहीं किया गया तो बालक की आयु और भी नष्ट होती है। इस संस्कारमें केवल इतना ही होता है कि निश्चित दिन सायंकालके समय बालकका पिता चन्द्रमार्क और अजलि याँघर सड़ा हो जाता है और तत्पश्चात् बालककी माता विशुद्ध वस्त्रोंसे कुमारकी ढँकड़र अपने स्वामीके बाएँ होकर पश्चिमकी ओर मुख करके खड़ी होकर बालकका शिर उत्तरकी ओर करके अपने पतिको समर्पित कर देती है। इसके पश्चात् कुछ मन्त्र पढ़कर बालकका पिता भी बालककी माताको शिशु अर्पित कर देता है।

नामकरण

नामकरण संस्कार ब्राह्मणकी जन्मसे ग्यारहवें दिन, क्षत्रियकी तेरहवें दिन, वैश्यकी सोलहवें दिन और शूद्रकी बीसवें दिन करना चाहिए। नामकरण करनेका अधिकार केवल पिताको ही है। नामकरणकी विधि यह है—बालकको सुन्दर वस्त्र पहनाकर उसकी माता अपने पतिके बाईं ओर बैठकर उस बालकको पतिके हाथमें दे दे और फिर पतिके पीछेमें घूमकर उसके सामने आ खड़ी हो। तब पति यथानिर्दिष्ट मन्त्र पढ़कर बालकको पानीके हाथमें साँप दे और तब इबन करके नामकरण करे। इसके लिये विधान यह है कि बालकका पिता अपनी पत्नीकी अपने बाएँ घँटाकर पत्थरकी पाटीपर दो रेखाएँ खींचकर उसमें उज्ज्वल दीप जलावे और फिर उस बालकके कानमें बहे 'आप श्री अमुकदेव शमा' (ब्राह्मणके लिये), 'अमुकप्राता यमा' (क्षत्रियके लिये), 'अमुकभृति गुप्त' (वैश्यके लिये), और 'अमुकदास' (शूद्रके लिये) हो। और कन्याके कानमें आप 'श्री अमुकीदेवी' है—कहे।

अन्नप्राशन

पुत्रका अन्नप्राशन जन्मसे छठे या आठवें मासमें करना चाहिए और कन्याका पाँचवें या सातवें मासमें। इस संस्कारमें शिशुको स्नान

कराकर, उत्तम वस्त्राभूषण पहनाकर और मन्त्र-पाठके साथ बालकके मुँहमें सोने या चाँदीके पात्रसे अन्न खिलाते हैं और फिर बालकके सामने लेखनी, पुस्तक और शस्त्र आदि अनेक वस्तुएँ रख देते हैं। बालक उनमेंसे जिस वस्तुको पहले स्पर्श करे, उससे समझना चाहिए कि यही इसकी जीविकाका आधार होगा।

चूड़ाकरण

चूड़ाकर्म या मुण्डन-संस्कारमें बालकके गर्भके बाल मुँडवाकर चोटी रखवाई जाती है। यह गर्भाधानसे या जन्म-दिनसे तीसरे, पाँचवें या सातवें वर्षमें करना चाहिए। किन्तु मनुने पहले वर्षमें भी चूड़ाकर्मका विधान बताया है। इसमें अनेक प्रकारके मन्त्रोंके साथ नाईको घुरा दिया जाता है और वह शिरा रखकर शेष बाल मूँडकर गोबरके पिण्ड-में रखकर किसी नदी या सरोवरमें डाल देता है।

उपनयन

शिक्षाकी दृष्टिसे उपनयन संस्कारका सबसे अधिक महत्त्व है क्योंकि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यका दूसरा जन्म ही उपनयनसे होता है। आगे यथाव्यान हम इसका विस्तृत विवरण दे रहे हैं।

विवाह-संस्कार

यह संस्कार सर्व-विदित है अतएव इसके सम्बन्धमें इतना ही कहना आवश्यक है कि जब पुरुष पच्चीस वर्षका हो जाय और कन्या सोलह वर्षकी हो जाय तब ब्राह्म या प्राजापत्य विधिसे विवाह करना चाहिए।

संस्कारोंका महत्त्व

आज-कल इन संस्कारोंमेंसे केवल नामकरण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, उपनयन और विवाह पाँच संस्कार ही होते हैं। इनमें भी लौकिक आचार इतना प्रविष्ट हो गया है कि मूल आचार और उसका विधान लुप्त हो गया है। किन्तु इस विवरणसे यह समझनेमें सुविधा होगी कि

आये होंगे गर्भस्थ बालकको पूर्ण तेजस्वी युवक बनानेमें कितने साधधान, सचेष्ट और त्रियाशील होते थे। इसमें यह भा स्पष्ट होगा कि वे समाजमें जन्म लेनेवाले प्रत्येक बालकको तेजस्वी, सुद्वान्त दृढ और दिव्य बनानेके लिये और गर्भके समयमें ही उसके आन्तरिक स्तरकारके लिये कितने प्रयत्नशील थे।

शिक्षाका प्रारम्भ

माताकी पाठशाला

हमारे यहाँ बालकका पहला विद्यापीठ माताका गर्भ माना जाता था। इसीलिये गर्भाधान, पुंसघन और सीमन्तोन्नयन संस्कारोंमें गर्भस्थ बालकके कल्याणके साथ-साथ उसके तेज, पराक्रम, मेधा आदिके संयर्द्धनकी कामना की जाती थी। चरकने स्पष्ट रूपसे गर्भिणी माताके आहार-विहारका विवरण देकर यह समझाया है कि अमुक प्रकारके आहार-विहारसे अमुक प्रकारका बालक उत्पन्न होता है। वे मानते हैं कि गर्भकालमें बालक सीखता भी है जैसे अभिमन्युने द्यूह-भेदनकी कला गर्भमें ही सीख ली थी। उत्पन्न होनेके पश्चात् भी माता ही बालकका प्रथम गुरु होती है। वह नित्य समयसे उठने, सबको अभि-धादन करने, बच्चोंके प्रति आदर दिखाने, उचित संस्कारके साथ उठने-बैठने, बोलनेका अभ्यास करा देती है और यह शिक्षा दो या तीन वर्षतक चलती रहती है।

पिता-गुरु

माताके पश्चात् बालकका दूसरा गुरु पिता होता है जो पाँच वर्षकी अवस्थातक बालकमें सामाजिक तथा धार्मिक आचार-व्यवहार, पास-पड़ोसियोंके प्रति सद्भाव और आदर तथा अपने पतृक व्यवसाय और कर्मका प्रारम्भिक संस्कार डाल देता है जिससे बालकको सामाजिक जीवनमें मजबूतचित्त व्यवहार करनेका तथा अपने पिताके व्यवसायका ऊपरी परिचय प्राप्त हो जाता है। इसी अवस्थामें या तो पिता ही भक्षर-ज्ञान और अंश-ज्ञान करा दे अथवा बालकको चटशालामें भेजकर भक्षर-ज्ञान करा दे जहाँ वह अपने गुरुके प्रति आदर

और माधियोंके प्रति स्नेह, सहयोग, सेवा तथा मदभावनाका अभ्यास करता चले ।

विद्यारम्भ संस्कार

विद्यारम्भ संस्कारसे पहले ही यद्यपि माता पिता बहुत सी शिक्षाका श्रीगणेश कर चुके रहते हैं किन्तु बाह्य दृष्टिमें विद्यारम्भ ही शिक्षाका प्रथम संस्कार है । [विद्यारम्भ, अक्षर स्वीकरण या अक्षरारम्भ संस्कार प्रायः पौषर्षे वर्षमें किया जाता है अन्यथा उपनयनमें पूर्व भी कभी कभी कर दिया जाता है । बुद्धिपति भाट्टि स्मृतियोंमें लिखा भी है ।

“द्वितीय-जन्मन पूर्वमारभेदक्षराणि सुधी ।”

[बुद्धिमानको चाहिए कि बच्चेके दूसरे जन्म (उपनयन) में पूर्व उसे अक्षर शिक्षा दे ।] इस संस्कारके लिये उत्तरायणमें किसी शुभ दिन बालकस उसके कुल देवता, दृष्ट देवता, सूनकार, सरस्वती और गणेशजीकी पूजा कराई जाती थी । देवताओंकी पूजाके पश्चात् गुरु अर्थात् खण्डिकापाध्याय या पाधापीकी पूजा की जाती थी । प्रायः इतना काम कुल पुरोहित ही निपटा लते थे । ये गुरुजी, चावल बिछाकर, बालकका हाथ पकड़कर, चावलके ऊपर सोने या चाँदीकी लेखनीसे ‘श्रीगणेशाय नमः’ से प्रारम्भ करके पूरी वर्षमाला लिखवा जाते थे और फिर शिक्षक तथा निमन्त्रित ब्राह्मणोंको यथाशक्ति दक्षिणा देकर संस्कार पूर्ण किया जाता था । [विद्यारम्भकी यह प्रथा बहुत पीछेकी प्रतीत होती है । जैनाँमें भी ऐसी प्रथा थी और वहाँ ‘श्रीगणेशाय नमः’ के बदले ‘ॐ नमः सिद्धम्’ चल रहा था । वैदिक कालमें तो इस संस्कारकी पूति उपनयनमें ही हो जाती थी । पीछे बादकालमें और उसके अनन्तर जब ध्यापक रूपमें गुरु कुल उत्पन्न हुए तभी यह प्रथा प्रारम्भ हुई और जब मूल मुसलमान शासकोंने सम्पूर्ण हिन्दू पाठशालाएँ ही नष्ट कर दीं तब इस संस्कारका वास्तविक महत्त्व बढ़ गया ।

लिखनेकी शिक्षा कब प्रारम्भ हो ?

अथंशास्त्रके अनुसार राजपुत्रोंकी शिक्षा चौल-भंस्कार (मुण्डन) से होनी चाहिए—

“वृत्तचौलकमां लिपिं संग्रहानं चोपयुज्जात ।”

[मुण्डन कराकर लिखना और गिनती सिखानी चाहिए ।]

रघुवंशमें भी यह वर्णन मिलता है कि रघुने मुण्डनके पश्चात् वर्णभाला लिखना सीखा था और उसके साथ-साथ अमात्योंके पुत्रोंने भी अक्षर-ज्ञान प्रारम्भ किया था—

स वृत्तचौलः चलकाकपक्षकै रमात्यपुत्रैः सवयोभिरन्वितः ।

लिपेर्वथाषट्प्रहणेन वाङ्मयं नदी मुत्तेनेन समुद्रमाविशत् ॥३-१८॥

[रघुने मुण्डन कराकर घुँघराके चंचल बालोंवाले समवयस्क मंत्रिपुत्रोंके साथ लिखना सीखकर साहित्य और शास्त्रमें उसी प्रकार प्रवेश पा लिया जैसे कोई नदीके मुहानेमें समुद्रमें प्रवेश कर जाय ।]

उत्तररामचरितमें भवभूतिने लिखा है कि बालमीकिने लघु-कुशकी शिक्षा उनके मुण्डनके पश्चात् प्रारम्भ कर दी थी और दोनों भाइयोंने उपनयनके पश्चात् वेदका अध्ययन प्रारम्भ करनेसे पूर्व ही बहुतसे शास्त्र सीख लिए थे ।

निवृत्तचौलकर्मणोश्च तयोस्त्रयीवर्जमितरास्तिस्रो विद्याः सावधानेन मनसा परिनिष्ठापिताः । अङ्क २ ।

[मुण्डन कराकर उन दोनोंको वेद छोड़कर शेष तीनों विद्याएँ सावधानीसे सिखा दीं ।]

चटशाला (प्रारम्भिक पाठशाला)

जिस प्रकार राज्यकी ओरसे व्यवस्थित प्रारम्भिक पाठशालाएँ (प्राइमरी स्कूल) आजकल हैं उस प्रकारकी देशव्यापी प्रारम्भिक पाठशालाएँ भारतमें नहीं थीं किन्तु सभी नगरोंमें तथा जिन गाँवोंमें उच्च वर्णके (ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य) लोग रहते थे उनमें पाषाण, (ब्राह्मण अध्यापक, जिसे पतञ्जलिने संहिकोपाध्याय कहा है) चटशाला

रोलर तानों घणोंके बालकोंको अक्षर ज्ञान और संस्कार-ज्ञान कराते थे। ललितविस्तरमें विम्बारमें लिखा है कि विप्रममें छर्ता शताब्दी पूर्व गौतम बुद्धने प्रातम्भिक शिक्षाके लिये चट्टालामें जाकर नीतिशिक्षाके साथ लिप्यना, गिनती और गणित सीखा था। भागवतपुराणमें भी लिखा है कि हिरण्यकशिपुने अपने पुत्र प्रह्लादको गुरु पण्डितके चट्टालामें पढ़ने भेजा था जहाँ अन्य बालक भी पढ़ते थे। पुराणों, इतिहासों और कथाओंमें स्थान-स्थानपर ऐसी चट्टालाओं (चट्टारों) का बहुत विवरण मिलता है। इन्हीं पाठशालाओंमें शिक्षा या धुरुनपर बालकोंको गुरुकुलमें और गुरुकुलके अभावमें नगर या तीर्थस्थान पाठशालामें अथवा फाजी, वरमर, उज्जैन, तक्षशिला जैसे विद्या-नगरोंमें भेज देते थे। ये विद्यालय खुले वायुमें, घुक्षोंके तले या वर्षा-भूपमें मड़ियोंमें लगते थे।

चट्टालाआफी पाठन-प्रणाली

इन चट्टालाओंमें पढ़ानेका ढंग प्रायः वही था जो आजकल है। प्रारम्भमें वर्णमालाके-वर्ण क्रमसे सब अक्षर रखा दिए जाते थे और उस अक्षरमें प्रारम्भ होनेवाले वाक्य उसका सम्बन्ध जोड़ दिया जाता था जैसे—अ से अनार, आ से आम, इ से इमली आदि। शिक्षाकी आर्थिक समस्याका समाधान करते हुए उन्होंने यह विधि अपनाई थी कि धरतीपर बालू बिछाकर बालककी उँगली परदेकर या हाथमें छोटी छोटी पतली लकड़ी देकर बालूपर लिखवाते चलते थे। आगे चलकर फिर खड़ियासे लकड़ीकी पटरीपर लिखवाते थे क्योंकि पटरीके प्रयोगका उल्लेख उपनयन संस्कारके प्रसंगमें भी मिलता है। इसके पश्चात् पाँचुली हुई खड़ियामें सरकण्डे या नरकुलका कलम हुबोकर पटरीपर लिखता था या मुलतानी मिट्टी पुती हुई पटरीपर या ताड़पत्रपर गोल मोकवाले छोड़ेके तबुणमें अध्यापक अक्षर बना देता था तब छात्र नरकुलके कलमसे उसपर स्थायी करेता था। अन्तमें जब उसका बिरबनेका अभ्यास पक्का हो जाता था तब वह स्वयं या तो पटरीपर लिखता था या घाँसके

फरेटों और ताड़के पत्तोंपर लोहेके कलमसे लिखकर उसपर काली मसी या नागफनीकी पकी फलीका लाल रस फेर देता था जिससे खुदे हुए अक्षर काले या लाल होकर चमक उठते थे । अलग अलग अक्षरोंका अभ्यास करके वह संयुक्ताक्षरोंका अभ्यास करना था और तब क्रमशः शब्द और वाक्य सीख लेता था । इन सब घटमारोंमें एक ही अध्यापक होता था जो अक्षर या आवश्यकता पड़नेपर बड़ी वृक्षाके अग्रणी (विशेष छात्र या मौनीटर)की सहायता भी ले लेता था । यह दिव्याध्यापक-प्रणाली छात्रोंमें विनय-स्थापनकी दृष्टिसे तथा आर्थिक दृष्टिसे अत्यन्त हितकर और उपयोगी सिद्ध हुई इसीलिये डा. पुण्ड्र नेरने इसका प्रचार इंग्लैंडमें सफलतापूर्वक किया ।

टोल

इसीमें मिलती-जुलती घंतालकी टोलें थी । टोलकी रचना इस प्रकार की जाती थी कि एक क्षेत्रके बीच एक खुली मईया डाल दी जाती थी जिसमें पण्डितजी अपने शिष्योंको पढ़ाते थे । उस मईयाने तीन ओर लगे लगे मिर्होंकी टोंकारोंकी कूममें छाई हुई शोपबियाँ होती थी जिनमें

अत्यन्त मरलताके साथ आयरण सामग्री लेकर छात्र रहते थे । मय छात्र अलग अलग कोठरीमें रहते थे और किर्माके पास भी लोटा, घटाई, कंचल, अंगोछे और लंगोटेके अतिरिक्त कोई परिवाप (प्रनीयर या जिम्नर-चीर्फी) नहीं होता था अर्थात् ये मादाम-विद्यालय (रेजिडेंशियल स्कूल) ही थे । प्रायः गृहस्थ पण्डित यहाँ रहते तो नहीं थे किन्तु पूरे दिनभर वे टोलमें ही आकर पढ़ाते-जिज्ञासे और देखते

करते थे। इन टोलेमें किसी छात्रमें कोई शुल्क नहीं लिया जाता था। साधारणतः गाँवोंके लोग इन छात्रोंको भोजन वस्त्र देते रहते थे किन्तु कभी कभी पण्डितजीको ही अपने शिष्योंके लिये अन्न-वस्त्रकी व्यवस्था करनी पड़ती थी। तत्कालीन धार्मिक तथा भूमिपति स्वयं उग्र पाम और भोजन और धन दे जाते थे और इससे अन्यत्र पुण्य समझते थे क्योंकि पण्डित लोग किसी पापी या क्रूर या अन्न-धन नहीं स्वीकार करते थे। प्रायः प्रत्येक टोलेमें लगभग पचास छात्र रहते और पढ़ते थे। अंगरेजोंके भ्रमण पदार्पणसे पूर्व केवल बंगालमें ऐसी अर्धशालाएँ (६०००) टोले थीं जिन्हें अंगरेज छोड़े ही समयमें इकट्ठा गए।

पाठशाला

पाठशालाओं और टोलेमें कुछ ऊँचे मानके विद्यालयोंको पाठशाला कहा जाता था जो वर्तमान हाइ स्कूलके समकक्ष होती थीं। कोई लच्छप्रतिष्ठ अध्यापक स्वयं नथवा किसी विद्याप्रेमी शासककी प्रार्थना पर सर्वसाधारणके बालकोंको उच्चतर शिक्षा देनेके लिये पाठशाला खोल देता था जिनमें व्याकरण, धर्मशास्त्र, ज्योतिष, दर्शन, वेद, तथा आयुर्वेदके साथ ग्राह्य, अर्थशास्त्र, राजनीति तथा धनुर्वेद आदि विषय भी अध्यापन की योग्यताके अनुसार पढ़ाए जाते थे। जो आचार्य जिस विषयका विद्वान् होता था उसी या उन्हीं विषयोंको वह पढ़ाता था। ऐसे ही विभिन्न विद्याओं, शास्त्रों और कलाओंके विद्वानोंमें एकत्र होकर, कर्मी, तक्षशिला, उज्जयिनी, धार, जवहरीप (जदिया) आदि स्थानोंकी विद्या केन्द्र बना दिया था जहाँ नूर दूरसे छात्र जाकर अनेक विद्वानोंसे अनेक विचारों से सीखते थे। ये पाठशालाएँ गुरुओंके घर ही लगती थीं और ये गुरु अपने शिष्योंको विद्याके साथ भोजन वस्त्र भी देते थे। जैसे योरोपमें मछाड् शालें माननेसे प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री अल्फ्रेडनकी सहायतासे प्रामाद विद्यालय खोल दिए थे वैसे ही कुछ विद्या चरमती शासक किसी प्रतिष्ठित विद्वान्को बुलाकर राजपुत्रोंकी शिक्षा दिलानेके लिये प्रामाद-विद्यालय खोल देते थे जैसे एतदाद्वये अपने पुत्रों और

भतीजाके लिये द्रोणाचार्यको नियुक्त किया था। किन्तु इनमें भी प्रथा यही थी कि राजपुत्र गिर्य भी गुरुके पास ही जाकर पढ़ते थे, गुरु उनके पास जाकर नहीं पढ़ता था। कही-कहीं राजपुरोहित ही राजगुरु होते थे जैसे वशिष्ठजी थे। वहाँ भी राजपुत्रको ही गुरुके घर जाकर पढ़ना पड़ता था।

शिक्षागुरु और दीक्षागुरु

इन गुरुओंमें आगे चलकर दो भेद हो गए—एक शिक्षागुरु दूसरे दीक्षागुरु। जो केवल विभिन्न शास्त्र पढ़ाता था वह शिक्षा-गुरु कहलाता था और जो उपनयनके पश्चात् छात्रको अपने साथ रखकर उसे आचार-विचार सिखाता था वह दीक्षागुरु कहलाता था। प्रारम्भकी ऐसी वैदिक पाठशालाओंमें विभिन्न शास्त्र (पट्टदर्शन) और आयुर्वेद आदि विज्ञान सिखाए जाने लगे और फिर धीरे धीरे पौरोहित्य, कर्मकांड (यज्ञ करानेकी विधि), ध्याकरण, धर्मशास्त्र तथा स्मृति (राजनीति) और ज्योतिष भी पढ़ाया जाने लगा। श्रावणकी पूर्णिमासे फासुनकी पूर्णिमातक इनका वर्षसत्र चलता था। विनय इतना व्यापक था कि ऋडका पूर्ण अभाव था।

परिपद्

प्राचीन भारतमें विद्यार्थी सधमे महत्त्वपूर्ण संस्था परिपद् थी। ये परिपद् इनै-गिने विशिष्ट विद्वानोंकी गोष्ठियाँ थीं जो समय समयपर सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक समस्याओंपर विचार करके समय, नीति धर्म और आचिन्त्यके अनुसार व्यवस्था या निर्णय देती थी और इनकी दी हुई व्यवस्था समान रूपसे राजा और प्रजा दोनोंको मान्य होती थी। जब भी कोई धार्मिक या सामाजिक समस्या या अडचन उपस्थित होती थी तभी परिपद्की बैठक होती थी और विद्वान् लोग अपनी व्यवस्था दे देते थे। इन परिपद्के सब सदस्य विशिष्ट विद्वान् अध्यापक ही होते थे और वे धर्म, समाज और राजनीतिपर उसी प्रकार शासन करते थे जैसे यूनानमें अध्यापक (पेटागोग) ही राज-

नीतिक (नैतिक) हो गए थे । धीरे-धीरे इन विभिन्न विद्याओंकी विद्वत्ता, निर्दोषता, आत्मत्याग और मुसीबतोंमें आसृष्ट होकर अनेक विद्वान और छात्र इनके पास अध्ययन करने या नैका-समाधान करने आने लगे और धीरे धीरे इन परिवर्तनोंमें महागुरुत्व या साधारण विद्वत्-विद्यालयोंका रूप धारण कर लिया ।

इन परिवर्तनोंमें प्रायः दूबीस ब्राह्मण सद्गुरु होते थे जो वेद, दर्शन, धर्मशास्त्र और नीतिके प्रबोद्ध पण्डित होते थे । हिन्दु यह कोई चीज दुई मंग्या नहीं थी । आदर्श मंग्या तो दम थी पर यह आवश्यकताके अनुसार घटकर चार तक भी आ गई थी । परिवर्तनके सद्गुरुओंमें चार तो सब घटते-जाता होते थे । दोष विभिन्न शास्त्रों तथा धर्मशास्त्रोंके पण्डित होते थे । कभी कभी तो विभिन्न आश्रमों (मत्स्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास)के प्रतिनिधि ही परिवर्तनके सद्गुरु होते थे और इन प्रकार विद्वानोंके साथ ब्राह्मण भी यह सम्मान प्राप्त करता था और अपने आश्रमकी समस्याओंपर अपना स्पष्ट मत देता था । इन श्रेणियोंका विद्याकेन्द्र एक कारी और दूसरा गांधारकी राजधानी लक्षशिला नगर था जो वत्तमान रावलपिन्दी नगरके पास समवस्थित था और अपने समयमें ब्राह्मण विद्या या वैदिक विद्याका पैसा ही सर्वप्रमुख गढ़ था, जैसे ज्वातिवके लिये जर्जल और रीढ़ शिक्षाके लिये जालन्दा ।

उपनयन और गुरु

जाति-स्वभाव

वर्णाश्रम-धर्मकी व्याख्या करते हुए बताया जा चुका है कि प्रत्येक द्विजाति-बालकको जीवनके प्रथम पच्चीस वर्ष गुरुकुलमें बिताने पड़ते थे। श्रीमद्भागवतके एकादश स्कन्धमें यह बताया गया है कि विभिन्न वर्णोंके कुछ निश्चित स्वभाव हैं जो उचित बिकासका अत्यन्त प्राप्त करनेपर ही उचित रूपमें मिल पाते हैं। उनमें बताया गया है कि शम (इच्छाओंको समाप्त करना), दम (इन्द्रियोंको घशमें रगना), तप (शरीरको सहनशील बनाकर जीवात्माकी शुद्धि करना), शौच (शारीरिक और मानसिक शुद्धि), सन्तोष, क्षमा, सरलता (निश्छल होना), ईश्वर-भक्ति, दया और सत्य-व्यवहार ये ब्राह्मण वर्णके स्वभाव हैं; अर्थात् ब्राह्मणको इस प्रकारकी शिक्षा-दीक्षा दी जाय कि वह इस स्वभावकी पूर्णतः अपना ले। तेज (प्रताप), बल, धैर्य, दूरता, सहनशीलता, उदारता, उद्यम, ददता, ब्राह्मणोंमें भक्ति और ऐश्वर्य, ये क्षत्रिय वर्णके स्वभाव हैं। क्षत्रियोंकी शिक्षा इस प्रकारकी होनी चाहिये कि उनमें उपर्युक्त विचार स्थिर हो सकें। भागितकता (ईश्वरमें विश्वास), दानशीलता, दम्भहीनता, तन-मनुष्यमें ब्राह्मणोंकी सेवा, धन संचय करनेकी निरन्तर प्रवृत्ति; ये वैश्य वर्णके स्वभाव हैं। वैश्योंकी ऐसी शिक्षा दी जाय कि वे अपने जानिगत स्वभावमें सम्पन्न हो सकें।

निश्छल भावमें गो, देवता, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्योंकी सेवा करना तथा जो मित्र उनमें मनुष्ट रहना बृद्धका स्वभाव है।

अशुद्ध रहना, शूट सोलना, धोरा करना, नान्द्रिक्ता, अशरण बरदा करना, पास, मोध और मोभ करना; ये बाधदायक, इतरण तथा अन्वय गणगणपर प्राणियोंके सम्भाव है। अहिंसा, मय्य, मोध न करना, पास और मोभमें दूर रहना, प्राणियोंका प्रिय धार दिन बरनेकी चेष्टा करना; ये सब वर्णोंके लिये आवश्यक है।

उपनयनकी महिमा

हमारे प्रसंगमें यह आदेश दिया गया है कि प्राज्ञान, क्षत्रिय और वैश्य वर्णोंके छात्रोंको चाहिए कि गर्भाधान, जातकर्म आदि संस्कारोंके उपरान्त प्रसंग. यज्ञोपवीत या उपनयन नामका कृत्वा जन्म होनेपर नितेन्द्रिय और मग्न होकर गुरुकुलमें दास करे। स्मृतियोंमें भी उपनयन और प्रज्ञाचर्याभ्रमकी बड़ी महिमा बताई गई है। उपनयनका भाषा अर्थ है पास ले जाना अर्थात् गुरुके पास ले जाना।

गृह्योक्त-कर्मणा येन समीपं नीयते गुरोः ।

यागो वेदाय तसोगाद् यागस्योपनयं विदुः ॥

उपनयनका काल

धर्मशास्त्रमें यह बताया गया है कि प्राचार्यजन, गर्भाधानके आठवें वर्षमें प्राज्ञानका, ग्यारहवेंमें क्षत्रियका और बारहवें वर्षमें वैश्यका उपनयन संस्कार करना चाहिए। किन्तु यदि प्राज्ञान करनेमें पुत्रको प्रज्ञा-सैतनमें युक्त बनाना चाहें तो चौबवें वर्षमें, यदि क्षत्रिय अपने पुत्रको प्रज्ञा-शाली बनाना चाहें तो छठे वर्षमें, यदि वैश्य अपने पुत्रको अत्यन्त धनी बनाना चाहें तो आठवें वर्षमें अपने पुत्रका उपनयन करे। यदि यह न हो सके तो प्राज्ञानका सोलहवें वर्षमें पहले, क्षत्रियका बीसवें वर्षमें पहले और वैश्यका चौबीसवें वर्षमें पहले उपनयन हो ही जाय नहीं तो ये पतित हो जाते हैं और प्रायश्चित्त करनेपर ही गायत्री मन्त्रके अधिकारी होते हैं। गुरुमें गायत्री-मन्त्र ग्रहण करनेपर ही प्राज्ञान, क्षत्रिय और वैश्य आरुक्का नृपरा जन्म होता है और वे सब दोषोंमें दूढ़ जाते हैं।

उपनयनकी विधि

उपनयनके समय आप हुए बालकका नाम पूछकर गुरु उसे दीक्षित कर लेता है और चर्गके अनुसार उसे ओढ़नेको मृगछाला, धारण करनेको दण्ड, यज्ञोपवीत और मेखला देता है। इसके लिये विधान है कि ब्राह्मणको कृष्णसार मृगका, क्षत्रियको रूख मृगका और वैश्यको बकरेके चर्मका उत्तरीय(ऊपरका ओढ़ना) ओढ़नेको देना चाहिए। इसी प्रकार ब्राह्मणको मृगका, क्षत्रियको गेशमका और वैश्यों भेड़के बालका लँगोटा या भचला (अधोवस्त्र) पहननेको देना चाहिए। ब्राह्मणकी मेखला मूँजकी, क्षत्रियकी माँतकी (कुछ लोगोंके मतमें मुरवा नामक पत्ताकी) और वैश्यकी सनमें बनी होती थी। इसी प्रकार ब्राह्मणको कपासका, क्षत्रियको सनका और वैश्यको मँदेके बालका उपवीत पहनाया जाता था। ब्राह्मणको बेल या पलाशका दण्ड दिया जाता था। वह उसकी चोटीके बराबर ऊँचा होता था। क्षत्रियका दण्ड थट या गेरका होता था जो उसके ललाटतक ऊँचा होता था और वैश्यको पीलू या गूलरका दण्ड दिया जाता था, जो उसकी नाकके बराबर ऊँचा होता था।

गुरुकुल-जीवन

इन ब्रह्मचारियोंको विशेष प्रकारसे गुरुकुलमें जीवन यापन करना पड़ता था। उन्हें नियम शिक्षाचरण करना पड़ता था और इसके लिये जब ब्राह्मण भिक्षा माँगने जाता था तब वह कहता था—‘भवति भिक्षा-मं देहि’ क्षत्रिय कहता था—‘भिक्षा म भवति देहि’ और वैश्य कहता था—‘भिक्षा मं देहि भवति’। भिक्षा लाकर सब ग्राम्य अपने गुरुको दे देते थे और फिर वे जो कुछ देते थे उस वे पूर्वकी ओर मुँह करके पवित्र होकर भोजन करते थे।

ब्रह्मचारियोंका उपदेश

यज्ञोपवीतके समय ब्रह्मचारियोंको ये उपदेश दिए जाते थे—

“धरतीपर सोओ। ग्राँह और नमकीन पदार्थ न खाओ। दण्ड और मृग चर्म धारण करो। जगलमें स्वयं गिरा हुई समिधा लोओ। साय-

प्रातः मन्थ्या-ठपामना इधन करो । गुरुकी सेवा करनी चाहिए । भोजनके लिये सार्य-प्रातः गाँव-नगरमें जाकर दो बार भिक्षा माँगनी चाहिए । मधु-मांस नहीं खाना चाहिए । दुधकी छगाकर नहीं नहाना चाहिए, किसी पात्रमें जल निकालकर नहाना चाहिए । कुशके आमनपर तबिया छगाकर नहीं घँटना चाहिए । स्त्रियोंके साथ नहीं जाना चाहिए । झूठ नहीं बोलना चाहिए । बिना दिया हुआ कोई सामान नहीं लेना चाहिए । व्रम (अहिंसा, सत्य, अक्रोध, महाचर्य, अपरिग्रह) और नियम (शांति, मन्तोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर-प्रणिधान) का पालन करना चाहिए । पहननेके वस्त्रोंको बिना धोये नहीं धारण करना चाहिए । फटे-पुराने वस्त्र नहीं पहनने चाहिए । किसीकी बुराई नहीं करनी चाहिए । चार्मी अन्न, मिठाई और पान नहीं खाना चाहिए । तेल, अँजन, जूना, छनरी और दर्पणका प्रयोग नहीं करना चाहिए ।

गुरुः

हमारे यहाँ गुरुका अत्यन्त महत्त्व बताया गया है और यह कहा गया है कि जो निगुरे (बिना गुरुके) होते हैं उनका पानी पीना और भोजन करना निषिद्ध है यहाँतक कि उनका शव उठाना भी लोग पाप समझते हैं । यह कहा गया है कि जो व्यक्ति गुरुवरसे पढ़ता है और गुरुके पास जाकर नहीं पढ़ता है वह स्वभावे वैसा ही निन्दनीय समझा जाता है जैसे समाजमें कुल्हा खी—

मुन्तर-प्रत्ययार्घातं नार्घातं गुरुसत्तिथी ।

न दांभते सभामध्ये जारगर्भ इव श्रियः ॥

निगुणवादी सन्तोंने अपने उपदेशोंमें गुरुको ईश्वरसे भी बड़ा बताया है—

गुरु-गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाय ।

चलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो बताय ॥

हमारे यहाँ भी गुरुको प्रज्ञा, विष्णु, महेश और माक्षान् परमहंस, प्रज्ञाका दर्शन करानेवाला और अज्ञान नष्ट करनेवाला बताया गया है—

गुरुर्ग्रहा गुरुर्विष्णुर्गुरुरेव महेश्वर ।
गुरु भाषात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नम ॥
अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन-शलाकया ।
चक्षुरन्मीलित येन तस्मै श्रीगुरवे नम ॥

गुरुपदका अधिकारी

उन दिनों प्रत्येक व्यक्ति गुरु नहीं हो सकता था । यह अधिकार केवल ब्राह्मणोंको ही था यहाँतक कि शस्त्रविद्या, युद्धविद्या तथा अर्थविद्या भी वे ही पढ़ाते थे । विश्वामित्र और परशुराम जैसे कुछ मण्डवियोंने ब्राह्मणत्व सिद्ध करके अध्यापन कार्य किया था अन्यथा सान्दीपनि तथा द्रोणाचार्य जन्म ब्राह्मण आचार्य ही धनुर्वेदकी शिक्षा देते थे । हाँ, इतनी दृढ़ अवश्य थी कि जबतक ब्राह्मण शिक्षक न मिले तबतक क्षत्रिय गुरुसे भी विद्या प्राप्त की जा सकती थी और ब्रह्मज्ञान तो किसी भी वर्णके अधिकारीसे प्राप्त किया जा सकता था ।

चार प्रकारके शिक्षक

स्मृतियोंमें चार प्रकारके शिक्षकोंका वर्णन है—

क—कुलपति ।

ख—आचार्य ।

ग—गुरु ।

घ—उपाध्याय ।

जो विद्वान् ब्रह्मपि एक साथ दस सहस्र मुनिया (विद्याका मनन करनेवाले ब्रह्मचारियों) को अन्न वस्त्र देकर पढ़ाता था वह कुलपति कहलाता था । जो विद्वान् अपने छात्रोंको करप (यज्ञकी क्रिया), रहस्य (उपनिषद्) के साथ वेद पढ़ाता था वह आचार्य कहलाता था । जो विद्वान् ब्राह्मण मन्त्र, और वेदांग पढ़ाता था या वह उपाध्याय कहलाता था और जो विद्वान् अपने छात्रोंको भोजन देकर वेद वेदांग पढ़ाता था वह गुरु कहलाता था । उस समय यह विश्वास था कि विद्या दानसे बढ़कर कोई दान नहीं है क्योंकि विद्या पढ़ानेमें एक जीवकी मुक्ति हो

४६ भारतमें सार्वजनिक शिक्षाका इतिहास

जाता है। इर्मीलिये कहा गया है—

‘सर्वेषामेष दानानां मह्यदानं विधिष्यते’ ।

[मय दानोंमें विद्याका ही नाम सर्वश्रेष्ठ है]

—क्योंकि विद्यासे अमृतत्व प्राप्त होता है और विद्या यही है जो जीवको मुक्त कर दे—

विद्ययाऽमृतमश्नुते ।

सा विद्या या विमुक्तये ॥

इर्मीलिये अनेक ख्याती, निर्लोभी साक्षण आश्रयित यत्नपूर्वक, तथा प्रकारकी कृपा स्थापक, लोक कल्याणकी कामनासे छात्रोंको विद्या पढ़ाते थे और उनके पुत्रोंत खरित्रसे प्रभावित होकर लोग अपने बालकोंको उनके पास ले जाते थे ।

गुरुका सम्मान

गुरुका इतना सम्मान था कि राजाओंतकके पुत्र भी गुरुके घर, गुरुक पाम रहकर पढ़ते थे । इर्मीलिये गुरुकुल वासका अधिक महत्त्व माना जाता था क्योंकि गुरुके पास पहुँचकर विद्यार्थी अपने घरका सुख और पैसव भूलकर अपने गुरुके घरका प्राणी बनकर रहता था । यही गुरुकुल धार कहलाता था ।

गुरुकुल

स्थान

[गुरुकुल आश्रम किसी नदी या विस्तृत स्वच्छ जलवाले सरोवरके पास, नगरके कोलाहलसे दूर निर्मा पेसे वन या उपवनमें स्थापित किया जाता था जहाँ आश्रमकी गोशालाके चरने, कुश और समिधा प्राप्त करने तथा विद्यार्थियोंके निवास, अध्ययन, व्यायाम और धनुर्विद्याके अभ्यास आदिरे लिये पर्याप्त स्थान मिले तथा स्वच्छ जलवायु प्राप्त हो ।]

प्रवेश

ब्राह्मणों पुत्रको गर्भसे आठवें वर्ष, क्षत्रियके पुत्रको गर्भसे ग्यारहवें वर्ष और वैश्यके पुत्रको गर्भसे बारहवें वर्ष गुरुकुल पहुँचा दिया जाता था। वह संस्कार उपनयन या 'गुरुके पास पहुँचानेका संस्कार' पहलाता था। गुरुकुलमें शुल्क नहीं लिया जाता था। बालकसे गुरु पूछते थे— 'कस्य ब्रह्मचारी असि' (तुम किसके ब्रह्मचारी हो ?)। वह कहता था— 'भवतः' (आपका)। फिर उसका नाम पूछा जाता था और वह भर्ती कर लिया जाता था।

पाठ्य क्रम

प्रत्येक बालकको कुछ सांस्कारिक, कुछ नैतिक, कुछ शारीरिक, कुछ व्यावहारिक और कुछ व्यावसायिक शिक्षा दी जाती थी। सांस्कारिक शिक्षाके अन्तर्गत तान वेद (ऋक्, यजु और साम), वेदांग (शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, छन्द और व्याकरण), दशान तथा नीतिशास्त्र पढ़ाया जाता था जो सभीको पढ़ना पड़ता था। अलग अलग वर्णोंके छात्रोंके लिये वेद और उन वेदोंकी अलग-अलग शाखाओंके अध्ययनका

विधान था। उर्माके अनुसार मन्त्रों वेद और वेदांग पढ़ाए जाते थे।

नैतिक शिक्षा कुछ तो उपदेशों और कुछ आधममं पारस्परिक सेवा, स्नेह और सहयोगके सातावरणमें ही प्राप्त हो जाती थी जिसमें छात्र यह सीखते थे कि स्वयं अमुविद्या और कष्ट झेकर भी दूसरोंके सुख पहुँचाना चाहिए और सहनशीलताका व्यवहार करना चाहिए।

शारीरिक शिक्षाके लिये प्राणायाम और व्यायामका विधान था। क्षत्रिय बालकोंको शारीरिक सपन्नताके लिये धनुष बाण, करवाल आन्क सचासन तथा अभारोहणकी शिक्षा भी दी जाती थी। उसके अतिरिक्त जंगलसे लकड़ी लाना, नदीसे जल लाना, कुत, आरने और समिधा एकत्र करना आदि ती स्वतः अनेक प्रकारकी व्यायाम क्रियाएँ थीं।

व्यावहारिक शिक्षाके निमित्त सभ्यको माघ हवनके पश्चात् सप्त अन्तर्वासियाका इतिहास, पुराण, धर्मशास्त्र, कथावाचन, भौगोलिक वर्णन तथा नए समाचार सुना या बताया जाता था जिससे छात्रोंका व्यावहारिक ज्ञान अभिन्न बना रहता था। व्यावसायिक शिक्षा वर्णोंके अनुसार दी जाती थी। ब्राह्मणोंको पीरोहित्य, दर्शन, धर्मशास्त्र आदि विषय पढ़ाए जाते थे। क्षत्रियको दण्डनीति, राजनीति, सैन्य शास्त्र, अर्थशास्त्र, धनुर्वेद आदि विषय पढ़ाए जाते थे और वैश्यको पशु पालन, कृषि शास्त्र, व्यवसाय शास्त्र, पढ़ाया जाता था। इन विषयोंके अतिरिक्त आयुर्वेद आदि विषयोंकी सीखनेकी स्वतन्त्रता सभीको था। भागवत पुराणमें लिखा है कि श्रीकृष्णने चौमठ दिनोंमें चासठ कहाँ सीखा था। अतः अनिवार्य विषयोंके अतिरिक्त सबको कोई भी विद्या सीखनेकी छूट थी। मल्लिकविष्णुसम गीतमके मन्त्रधर्ममें भी ऐसा ही विवरण है कि उन्होंने भी अनेक विद्याएँ शुरू की थीं। पञ्चम वर्णकी अध्ययनक तीन वर्षोंकी विद्याएँ पूर्ण हो जाती थी किन्तु ब्राह्मणोंको यह छूट था कि वे चाह तो जीवन भर विद्याार्जन कर सकते थे—

'यावज्जीवमधाते विप्रः ।'

विद्याओंके चार भाग

ऊपर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष नामके जो चार पुरुषार्थ गिनाए गए हैं उनकी सिद्धिके निमित्त सब विद्याओंको चार भागोंमें बाँट दिया गया था जिन्हें धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र और मोक्षशास्त्र कहते हैं।

वेदोंका कर्मकाण्ड और तदन्तर्गत तदधीन सम्पूर्ण साहित्य 'धर्म-शास्त्र' के अन्तर्गत आता है। 'अर्थशास्त्र' या 'अर्थवेद' स्वयं एक उपवेद ही है जो अधर्ववेदके अधीन है और जिसके अन्तर्गत तथा अधीन सम्पूर्ण अर्थशास्त्र-सम्बन्धी साहित्य है। 'कामशास्त्र' या 'कला-शास्त्र' का मूल सामवेद, गान्धर्व-वेद, धनुर्वेद, स्थापत्य और तदन्तर्गत सम्पूर्ण कला-साहित्य है। मोक्षशास्त्रके अन्तर्गत वेदोंका ज्ञान-काण्ड और उपासना-काण्ड है और उसके अन्तर्गत समस्त दर्शन तथा सम्पूर्ण मोक्ष-साहित्य है।

यद्यपि अट्ठारह विद्याओंमें इन चारों रूपोंका समावेश हो जाता है तथापि कामशास्त्रमें कुछ विशेष विद्याएँ बताई गई हैं, वे हैं चौसठ कलाएँ या महाविद्याएँ। यद्यपि उन चौसठोंमेंसे अनेकका समावेश इन अट्ठारहोंमें यत्र-तत्र हो चुका है तथापि किसी एक स्थानपर विशेष रूपसे इनकी सूची नहीं दी गई है। इनमें विनय और शिष्टाचार, अभिधान-कोश और छन्दोंका ज्ञान, काव्यकला, अनेक भाषाओंका ज्ञान इत्यादिका भी समावेश हुआ है।

दैनिक कार्य-क्रम

प्रातःमुहूर्त्त (पाँ फटनेके समय)में उठना, नित्यकर्म (शौच, स्नान, संध्या)में निवृत्त होकर आश्रमके लिये कुत्त, जल, समिधा लाना, आश्रम सुधारना, गाँव दूधना, हवन करना, दूध पीकर गुरुजीके पास जाकर हाथपर हाथ टेककर दाहिने हाथमें गुरुजीका दायाँ पैर और बाएँ हाथमें बायाँ पैर टुकर झुककर प्रणाम करना, सुपचाप बैठकर गुरुजीका पढ़ाया हुआ पाठ सुनना, पाठ पूरा हो जानेपर गुरुजीकी आज्ञासे शंका-समाधान

करना, मन्त्रालयमें पासके नगर या ग्राममें जाकर सिद्धान्त (पका हुआ शुद्ध भस्म) भिक्षामें सेवा निममें कोई नाममात्र पदार्थ (प्याज, लहसुन, मोम, मदिरा आदि) न हो, भिक्षाग्रहणकर गुरुजीको देना, उनका दिया हुआ लेकर भोजन करना, भोजनके पश्चात् प्रातःकाल पढ़े हुए पाठको आपसमें बैठकर विचारना, सन्ध्याको व्यायाम करना, गंगा चराना, आश्रम शुद्ध करना, कुश, लरुही, समिधा और जल जाना, सायंकालकी निम्न क्रिया शीघ्र सन्ध्यादिसे निवृत्त होकर गंगा नृहना, हवन करना और सायंकाल गुरुजीमें अथवा किसी अभ्यागत ऋषि मुनि या साधु विद्वान्से इतिहास, पुराण, कथा वाचां सुनना, एक पहर रात गङ्गा में जाना और दो हो पहर मोकर उठ जाना ।

शिक्षण विधि

प्रायः प्रश्नोत्तरी प्रणालीमें ही प्रधानतः शिक्षा दी जाती थी अर्थात् पंडा चुकनके पश्चात् शिष्य प्रश्न करते थे और गुरुजी उत्तर देते थे । सब ज्ञान कम्प्य कर लिया जाता था । शुद्ध उच्चारणका यत्न महत्त्व था और यह महत्त्व साधारण ग्रामोपाध्याय या खण्डिकोपाध्याय भी समझते थे—

‘उदात्ते कर्तव्ये योऽनुदात्त करोति, खण्डिकोपाध्याय तस्मै चपय ददाति ।—महाभाष्य

[जो उदात्तके बदले अनुदात्त कर देता था, उसे खण्डिकोपाध्याय चोटका जड़ देते थे]

व्याख्या प्रणाली

स्वयं अनुभवके लिये भी कभी कभी निर्देश कर दिया जाता था और गुह्य निर्देशानुसार छात्र अभ्यास करता हुआ ज्ञान प्राप्त करता चलता था । अधिकांश शिक्षा गुरुमुखसे ही व्याख्या प्रणाली द्वारा दी जाती थी अर्थात् गुरु ही स्वयं किसी शास्त्र या विषय लेकर उसकी स्वयं व्याख्या करते थे और छात्र केवल मूक और मौन श्रोता बनकर बैठे रहते थे । पाठसमाप्त हो चुकनेपर छात्र प्रश्न करते थे । विभिन्न विषयोंकी व्यावहारिक शिक्षा अपेक्षित होती थी उनके लिये प्रायोगिक

शिक्षणकी भी व्यवस्था की जाती थी । हमारे यहाँ यह माना जाता था कि गुरुसे चौथाई ज्ञान मिलता है, दूसरा चौथाई स्वयं छात्र अपनी मेधासे पूरा करता है, तीसरा चौथाई वह साथियोंके साथ विचार करके सीखता है और शेष अपने आप समय-समयपर पूरा होता चलता है—

आचार्यात्पादमाधत्ते पादं शिष्यः स्वमेधया ।

पादं सग्रहचारिभ्यः पादं कालक्रमेण तु ॥

शंका-समाधान और कंठाग्रीकरण

शिक्षण-पद्धतिमें इस बातपर विशेष ध्यान रखा जाता था कि अभ्यासक या गुरु जो कुछ सिखावे या पढ़ावे उसे छात्र कण्ठ कर लें । इसीलिये पुस्तकोंके सहारे पढ़नेका क्रम ही बुरा समझा जाता था । शंका-समाधानकी प्रणालीमें यह अवसर ही नहीं रह पाता था कि छात्रके मनमें किसी प्रकारके ज्ञानका कोई भी भ्रम अवशेष रह जाय । इस शिक्षणके साथ साथ, पारस्परिक पाठ-विचार और मनन भी अत्यन्त महत्वपूर्ण समझा जाता था । तैत्तिरीय उपनिषद्में कहा आई है कि ब्रह्मणने जब अपने पुत्र भृगुको अध्यात्म-सम्बन्धी विशेष ज्ञान दे दिया तब उससे कहा कि अब तुम स्वयं इसपर विचार करके, मनन करके इस विद्याको आत्मसात् करो ।

छिद्रान्वेषणका-निषेध

इस प्रकारके मनन, शंका-समाधान और पारस्परिक विवेचनकी पूर्ण स्वतन्त्रता होते हुए भी अनावश्यक आलोचना, छिद्रान्वेषण निरर्थक झूठ-पूर्ण वाद-विवाद अथवा कुतर्कके लिये शिष्योंको कभी प्रोत्साहित नहीं किया जाता था क्योंकि शिक्षाका उद्देश्य ही था—जिज्ञासाको जागरित करना और विवेकका परिष्कार करना । यास्कने स्पष्ट रूपसे आज्ञा दी है कि जो शिष्य अपने गुरुमें दोष ढूँढ़े और अपने सहपाठियोंमें विद्वेष करे उसे शास्त्र कभी नहीं पढ़ाना चाहिए । स्मृतिषोमें ऐसे विद्याधियोंके लिये दण्ड और प्रायश्चित्तका विधान भी किया गया है ।

पाठनक्रम

उपनिषद् (८१-८२) में बताया गया है कि व्यासजीने अपने शिष्य वेङ्गभायन, सुमन्तु, पैल और जैमिनि को वेदकी शिक्षा देते हुए अपना पाठन क्रम यह बताया था कि पहले वे पाठके विषयका परिचय दे देते थे, फिर उसका व्याख्या करते थे, तदनन्तर उसका उपसंहार होता था। इसीसे क्रमशः पाठ, विधि और अर्थवाद कहने थे। उस समय व्यासजी और अर्थका यद्वा महत्व समझा जाता था। जो विद्यार्थी कंठधृत विद्या कण्ठ कर लते थे और उसका अर्थ नहीं जानते थे वे भारवाही पण्डित समझे जाते थे। दक्षस्मृतिमें भी व्याख्यानका क्रम पाँच प्रकारका बताया गया है—(१) वेदोंका महत्व स्वीकार करना, (२) उद्घोष (तर्कवितर्क करना), (३) अध्ययन, (४) मन्त्र उच्चारण और (५) मनन। चाणक्यमिश्रने दर्शनके अध्ययनका क्रम बताया है—(१) अध्ययन (शब्द सुनना), (२) शब्द (अर्थका बोध करना), (३) उद्घोष (तर्कवितर्क), (४) सुहृत्प्राप्ति (मित्र अथवा अध्यापक द्वारा समर्पण) और (५) दान (प्रयोग)। अपनी पुस्तक 'किम प्रकार सोचना चाहिए' (हाउ टु थिंक) में ह्यूई लगभग यही क्रम देता है—(१) प्रश्न और उसका स्थान, (२) व्यञ्जना और निर्वचन तथा (३) प्रयोग। कामन्दकने विस्तारसे अध्ययनका ढंग यह उतारना है—

सुधूया ध्वजणञ्चैव ग्रहण धारण तथा ।

उद्घोषोद्घोषं विज्ञान तत्त्वज्ञानञ्च धीगुणाः ॥

अर्थात् (१) सुधूया (सुमनकी दृष्टि), (२) ध्वजण (सुनना), (३) ग्रहण (स्वीकार), (४) धारण, (५) उद्घोष (तर्कवितर्क), (६) अर्थविज्ञान (जो अर्थको समझना), और (७) तत्त्वज्ञान (वार्थबोध)।

शिक्षण-नियम—चार प्रकारके अध्यापक

विद्यालयमें कुलपति, आचार्य, गुरु और उपाध्याय, चार प्रकारके अध्यापक होते थे। जो दस सहस्र क्षत्रियों या ब्राह्मणोंको भरणदान

आदि देकर पढ़ानेका प्रबन्ध करते थे वे कुलपति कहलाते थे। जो छात्रोंका यज्ञोपवीत करके उन्हें कल्प और रहस्यके साथ वेद पढ़ाते थे वे आचार्य कहलाते थे। जो जीविकाके लिये वेद या वेदांगके किमी एक अंगका अध्यापन करते थे वे गुरु कहलाते थे और जो बालकके सब संस्कार करके उसका अस्त्रादिमें पालन-पोषण करते थे वे उपाध्याय कहलाते थे।

शिष्य-गुरु प्रणाली (मौनिटोरियल सिस्टम)

आचार्य या गुरु तो सबसे ऊपरके वर्गके छात्रोंको ही पढ़ाते थे। ऊपरके छात्र अपनेसे नीचेके छात्रको पढ़ाते थे और वे अपनेमें नीचे-वालोंको। इस प्रकार वहाँ सब गुरु ही गुरु रहते थे और वही मचमुच गुरुकुल होता था क्योंकि केवल सबसे नीचेके वर्गमें ही छात्र रह जाते थे।

विनय और शील

उपयुक्त व्यवस्थासे सबसे बड़ा लाभ यह होता था कि पूरे गुरुकुलमें व्यापक रूपसे विनय और शीलकी भावना व्याप्त रहती थी। प्रत्येक व्यक्ति अपनेको गुरु समझकर मर्यादाका पालन करता था और शिष्य समझकर अपनेसे बड़ोंमें गुरु-भाव स्थापित करके अत्यन्त शील और शिष्टाचारका व्यवहार करता था। यही कारण था कि दुःशीलता, अविनय, दुष्टता, मारपीट, कलह आदिकी घटनाएँ वहाँ सुननेको नहीं मिलती थी।

गुरु और शिष्य

गुरुका धर्म बँचल पढ़ाना भर नहीं था। उसका यह भी धर्म था कि वह छात्रोंके आचरणकी रक्षा करे, उनमें सदाचारकी भावना भरे, उनकी योग्यताके संवर्धनमें योग दे, उनके कौशल और उनकी प्रतिभाकी सराहना करके उनकी सर्वांगीण अभिवृद्धिमें सहायता करे, वात्सल्य-भावसे उनकी देखरेख करे, उनके भोजन-वस्त्रका प्रबन्ध करे, छात्रोंके रोगी होनेपर उनकी सेवा करे, जब वे विद्या प्राप्त

करने या शंका मिटाने जायें उसी समय उनकी शंकाका समाधान करे, उन्हें अपने घरका अपना बालक समझे बर्तान् उनमें शुद्ध पुत्र-भाव स्थापित करे और यदि वे बुद्धि-कौशलमें अपनेसे बढ़ जायें तो हमें अपना गौरव समझे—

‘सर्वत्र जयमन्विच्छेत्पुत्राच्छिष्यान् पराजयः ।’

[मन्त्रमें विजयकी कामना करे किन्तु पुत्र और शिष्यमें पराजयकी ही इच्छा करे ।]

छात्र भी गुरुको पिता और देवता समझते थे । ‘आचार्यं देवो भव’-की उन्हें शिक्षा दी जाती थी । ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ब्रह्मचारी एक समान भावमें रहते थे । उनमें छोटे बड़े, राजा-रंक, धनी-निधनका कोई भेद नहीं होता था । गुरुके एक-एक वाक्यको छात्र अपनेलिये अमृत-वाक्य समझना था, उनकी सेवा करनेमें वह सार्विक गौरव मानता था । वह सब प्रकारमें गुरुकी कृपा तथा आशीर्वाद प्राप्त करने और गुरुको प्रसन्न करनेके लिये सदा प्रयत्नशील रहता था । यही कारण था कि उस समयके सब छात्र एकमें एक बड़कर मरचरित्र, मेधावी, विद्वान् और सेजम्बी होकर निकलते थे । गुरुकुलके छात्र अपने गुरुओंके पैर दाबते थे, उनके घतन मँजते थे, उनके लिये जल लाते थे, उनके इंगितपर सब सेवा-कार्य करते थे, उनका आदर करते थे । वे सदा गुरुजीके पाँछे रहते थे । गुरु यदि पास बुलाते तो बाईं ओर खड़े होकर बात सुनते थे, वे यदि हाथमें कुठ लेकर चलते तो शिष्य उनके हाथसे ले हँते थे अर्थात् जितने प्रकारमें भी हो सकता था वे सेवा करते थे और अपने सामने गुरुजीको किसी प्रकारका कष्ट या किसी प्रकारकी असुविधा नहीं होने देते थे ।

शूद्रोंको पंचम वेद (इतिहास, पुराण तथा नाट्य) सुनने पढ़नेका अधिकार था पर उनके लिये गुरुकुल नहीं थे ।

अनध्याय या छुट्टी

सब विद्यार्थी गुरुकुलमें ही रहते थे और तबतक घर नहीं लौटते थे

अतः पूरी विद्या नहीं प्राप्त कर लेते थे, इसलिये जिस प्रकारकी छुट्टी आजकल होती है ऐसी कोई छुट्टी यहाँ नहीं होती थी। यहाँ विशेष अवसरोंपर अनध्याय होता था अर्थात् पढ़ाई चन्द कर दी जाती थी। किसी विशेष अतिथिके आ जानेपर, अष्टमी, चतुर्दशी और प्रतिपदाको पढ़ाई नहीं होती थी और यह माना जाता था कि—

‘अष्टमी गुरुहन्ता च शिष्यहन्ता चतुर्दशी ।’

[अष्टमीको पढ़ानेवाले गुरुकी मृत्यु हो जाती है और चतुर्दशीको पढ़नेवाले शिष्यकी ।] प्रतिपदाको रिक्रान्तिदिन होनेके कारण अनध्याय रहता था। इसके अतिरिक्त चन्द्रग्रहण, सूर्यग्रहण, संक्रान्ति, वर्षा, विशिष्ट पर्वोत्सव, राजाका अभिषेक, राजा या किसी विशिष्ट पुरुषका अग्रसान, अन्तेवासीकी मृत्यु अथवा अन्य ऐसे अवसरोंपर ही अनध्याय होता था। इसके अतिरिक्त वर्षा, बिजली, मेघगर्जन, भूकंप आदि प्राकृतिक विपत्तियाँ और उपद्रवोंपर भी अनध्याय होता था।

ग्रहचार्यकी जीवन-चर्या

गुरुकुलमें ग्रहचार्यको कुछ नियम पालन करने पड़ते थे—
“गुरुके बुलानेपर निकट जाकर उनसे वेदाध्ययन करे और मनमें अनन-पूर्वक वेदका अर्थ विचारे। विद्यार्थी ग्रहचार्यके लिये नियम था कि वह मौंजी, मेखला, फृणाजिन, दण्ड, रुद्राक्षकी जपमाला, ग्रहसूत्र और कमण्डलु धारण करे। शिर न मलनेके कारण स्वयं बड़ी हुई जटाएँ धारण करे, दन्तधावन करे, पहननेके धस्त्र न धुलावे, रंगान आसनपर न बैठे, कुक्ष धारण करे, स्नान, भोजन, हवन, जप, और मलमूत्र-त्यागके समय मौन रहे, गरुड काटे और कक्ष तथा उपस्थके ऊपरके भी रोम न बनावे—वैसे ही बदे रहने दे। ग्रहचार्य भूलकर भी कभी वीर्यपात न करे। यदि स्वभावस्थानमें असावधानतावश कभी आप-ही-आप वीर्यपात हो भी जाय तो जलमें स्नान करके प्राणायामपूर्वक गायत्री मन्त्रका जप करे। पवित्र और पृच्छा होकर प्रातःकाल और सायंकाल दोनों संध्याओंमें

मानाधन्यनपूर्वक गायत्री जपता हुआ अग्नि सूर्य, आचार्य, गौ, माहाण, गुरु, यज्ञे-यज्ञे और देवताओंकी उपासना एवं सन्ध्यावन्दन करे। आचार्यको साक्षान् ईश्वर रूप समझे, साधारण मनुष्य मानकर गुरुकी उपेक्षा या अपमान न करे और न उसकी किसी बात या व्यवहारका गुरा माने क्योंकि गुरु सर्वदेवमय हैं। सायकाल और प्रातः काल जो कुछ भिक्षा मिले एवं और भी जो कुछ मिले वह सब लेकर गुरुके आगे धर दे और गुरुके भोजन कर चुकनेपर गुरुकी आज्ञा पाकर सयन भावसे उममेंसे आप भी भोजन करे। नम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर गुरुके निकट ही रहकर सब समय गुरुकी सेवा करे। गुरु चले तो आप पीछे पीछे चले, गुरु सोवें तभी सोवें और गुरु बैठें तो आप पाम बैठकर पैर दजाता रहे। अथतः पढ़ना समाप्त न हो तब तक अस्तित्वित ब्रह्मचर्य व्रतको पालता हुआ पूर्णतः भोग त्यागपूर्वक गुरुकुलमें रहे। यदि महर्लोक, जनलोक, तपलोक अथवा जहाँ सब वेद मूर्तिमान् होकर रहते हैं उस ब्रह्मलोकमें जानेकी इच्छा हो तो बृहद्ब्रत (नैष्ठिक ब्रह्मचर्य) धारण करके अपना शरीर गुरुको अर्पण कर दे, अर्थात् जयतक जीवित रहे तबतक गुरुकी सेवामें रहकर अधिक अध्ययन कर और ब्रह्मचर्य व्रतका पालन करे। ब्रह्मतेन-सम्पन्न, निष्पाप बाल ब्रह्मचारी का चाहिए कि अग्नि, गुरु, अपने आरमा और सब प्राणियोंमें परमेश्वरकी भावना करे और भेदभावको छोड़ दे। गृहस्थाश्रममें न जानेवाले ब्रह्मचारीकी उचित है कि स्त्रियोंको ॥ देखे, न उनका स्पर्श करे, न उनसे बातचीत करे, न हँसी ठहा करे, न एकान्तमें एकत्र स्त्री पुरुषोंको देखे। शौच, आचमन, स्नान, मन्थोपासन, अर्चना, तीर्थभवा तथा जप करे, अभ्यस्य पदार्थ न खावे, निनसे बात नहीं करनी चाहिए और निनको छूना न चाहिए उनसे न मिले, न चोले और न उनका स्पर्श करे, सब प्राणियोंमें ईश्वरको देखे और मन, वाणी और कायाका सयम पावे। ये धर्म सभी आश्रमोंके हैं विशेषतः ब्रह्मचारीको इनका पालन अवश्य करना चाहिए। इसी प्रकार

ब्रह्मचर्य-व्रतका पालन करनेवाला ब्राह्मण (या क्षत्रिय और वैश्य) प्रज्वलित अग्निके समान तेजस्वी होता है । ऐसे निष्काम नैष्ठिक ब्रह्मचारीकी कर्मवासनाएँ तीव्र तापसे भस्म हो जाती हैं और अन्तमें वह ईश्वर-भक्त होकर मुक्ति प्राप्त करता है ।

ब्रह्मचर्याश्रमके पश्चात्

ब्रह्मचर्यके अनन्तर यदि आवश्यक विद्या पद चुकनेपर गृहस्थाश्रममें जानेकी इच्छा हो, तो वेदके तारपर्यंको यथार्थ जान लेने-पर, गुरुको दक्षिणा देकर और गुरुकी आज्ञा लेकर भर्मात् समावर्तन-संस्कारपूर्वक ब्रह्मचर्य समाप्त करे । यदि सकाम हो तो ब्रह्मचर्यके उपरान्त गृहस्थ घने और यदि अन्तःकरण शुद्ध होनेके कारण निष्काम हो तो धानप्रस्थ होकर वनमें बसे । यदि शुद्ध-चित्त, विरक्त ब्राह्मण चाहे तो ब्रह्मचर्यके पश्चात् संन्यास ले सकता है । यदि ईश्वर-भक्त हो तो उसके लिये अवश्य आश्रमी होनेका कोई विशेष नियम नहीं है; किन्तु यदि ईश्वरका अनन्य भक्त न हो, तो उसे अवश्य किसी न किसी आश्रमका अवलंब लेना चाहिए । किसी आश्रममें न रहनेसे अथवा पहले धानप्रस्थ फिर गृहस्थ, या पहिले गृहस्थ फिर ब्रह्मचर्य, इस प्रकार विपरीत आचरणसे मनुष्य भ्रष्ट हो जाता है—कहींका नहीं रहता । जो गृहस्थ होना चाहे उसे उचित है कि ब्रह्मचर्य समाप्त करके अपने समान रूप, गुण और विद्यावाली, निष्कलंक कुलकी, शुभ लक्षणांसे युक्त, अवस्थामें छोटी और अपने ही वर्णकी कन्यासे विवाह करे ।

वर्षसत्र

गुरुकुलका वर्षारम्भ श्रावणसे समझा जाता था, यद्यपि जिस प्रकार आजकल जुलाईसे वर्षका आरम्भ होता है और मार्च, अप्रैल या मईतक चलता है वैसा उस समय नहीं था । केवल औपचारिक रूपसे गणना-मात्र करनेके लिये श्रावणमें शिक्षा-वर्ष प्रारम्भ किया जाता था ।

दण्ड और ताड़ना

जहाँ विनय और शीलका इतना भव्य और उदात्त वातावरण हो

वहाँ दण्डका प्रश्न ही कहाँ उठता है। फिर भी ग्राम-पाठशालाओंमें कपड़े-के कोड़े, पटे हुए बाँसके टुकड़े या हाथसे पाँठपर मारनेका विधान था और यह ताड़न बुरा नहीं समझा जाता था। बहुतसे छात्र ऐसे भाजते थे जिनका कुल-शील संस्कार बहुत अच्छा नहीं होता था और वे भाकर विद्यालय और गुरुकुलकी दान्तिमें विघ्न डालते थे, इसलिये कभी-कभी दण्डका प्रयोग आवश्यक हो जाता था। वैदिक आर्य लोग ताड़नाको आवश्यक समझते थे। उनका निश्चित मत था—

लालयेत्पुत्र - धर्षाणि दशवर्षाणि साहयेत् ।

प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्र (शिष्य) मित्रवदाचरेत् ॥

[पाँच धर्षणक पुत्रका लाड़-प्यार करे, दस वर्षसतक उसकी ताड़ना करे या उसे डाँट फटकारमें रखे पर जब वह सोलह वर्षका हो जाय तो पुत्रमे (या शिष्यमे) मित्रका सा व्यवहार करे ।]

किन्तु जैसा हम ऊपर कह आए हैं, दण्डके बखतर बहुत कम आते थे।

प्रायश्चित्त

गुरुकुलोंमें बहुतसे अपराधोंके प्रायश्चित्तोंका भी विधान था। अनेक प्रकारके सज्जन और असज्जन अपराधोंके लिये अनेक प्रकारके प्रायश्चित्त करके छात्रगण आत्मशुद्धि करते रहते थे।

घातावरण

इस प्रकार गुरुकुलोंका घातावरण अत्यन्त शुद्ध सात्त्विक जीवनसे जोत प्रोत था। पारस्परिक स्नेह, सेवा, सहानुभूति, सम्मेलन, सपस्था, ज्ञानार्जन, विद्यार्जन, आत्मत्याग, सहिष्णुता तथा विवेक नीलतासे भरा हुआ था। वहाँ छोटे-बड़े, ऊँच नीच, राजा रक, धनी निर्धन किसी प्रकारका बौद्ध भेद नहीं था। सब मिलकर समान भावसे रहते थे। सबका रहन सहन अचान्त सरल होता था। सबके पास कुशासन, कमल,

मृगचर्म, दण्ड, मेखला (ब्राह्मणके पास मूँजकी, क्षत्रियके पास तौतकी और वैश्यके पास सूतकी), जलपात्र और खड़ाऊँके अनिरिक्त और कोई धन्तु नहीं होती थी। सारा जीवन गुले स्वच्छ प्राकृतिक वातावरणमें सक्रिय होकर व्यतीत करनेसे शरीरमें स्फूर्ति और दृढ़ता आती थी। प्राणायाम, हृषण और तपस्यासे मुखपर तेज और शरीरमें कान्ति आती थी। सेवा तथा सहिष्णुतासे मनमें उदारता, आत्मन्याग और सारसंस्कारकी सृष्टि होती थी तथा वेद-शास्त्र आदिके अध्ययनसे बुद्धिमें विवेक प्रस्फुरित होता था। सबसे बड़ी बात यह थी कि छात्र सब प्रकारकी चिन्ताओंसे मुक्त होकर अध्ययन करता था।

परीक्षा

उन गुरुकुलोंमें आजकल जैसी परीक्षा नहीं होती थी। प्रतिदिन जो कुछ गुरुजी पढ़ाते थे उसे वे अगले दिन सुनकर ही आगेका पाठ पढ़ाते थे अतः परीक्षा तो नित्य ही चलती रहती थी। इसके अतिरिक्त स्वयं छात्र ही आपसमें पाठ विचार करके अपनी-अपनी परीक्षा करते चलते थे और जहाँ कमी होती थी वहाँ पूरा करते चलते थे। शास्त्रार्थके रूपमें मामूहिक परीक्षा भी होती थी जिनमें एक ही गुरुकुलके छात्र दो श्रेणियोंमें विभक्त होकर एक पूर्व-पक्ष ग्रहण कर लेता था, दूसरा उत्तर पक्ष। इसमें एक गुरुजी मध्यस्थ हो जाते थे और शास्त्रार्थ हो जानेपर वे निर्णय देते थे कि किसका पक्ष प्रबल है और किसका निर्बल। जिसका पक्ष निर्बल होता था वह और भी उत्साह और लगनसे अध्ययन करनेमें लग जाता था और इस प्रकार उनमें सार्विक तथा स्वस्थ प्रतियोगिता तथा प्रतिस्पर्धिताका भाव उद्दीप्त होता था। कभी-कभी दो गुरुकुलोंके छात्रोंमें भी शास्त्रार्थ हुआ करता था। आज भी नागपंचमीके दिन काशीमें अनेक स्थानोंपर उसी प्रकार शास्त्रार्थ होते रहते हैं। इन परीक्षाओंके अतिरिक्त कौशल-परीक्षाएँ और बुद्धि-परीक्षाएँ भी होती थीं जैसे द्रोणचार्यने धृष्टकेतु पर काठकी चिड़िया टाँगकर अपने

राजसी शिष्योंको उसकी और बंधनेको कहा था किन्तु वे वर भर्तुन ही उसमें सफल हो पाए।

समावर्तन तथा गुरुदक्षिणा

विद्या प्राप्त कर चुकनेपर प्रत्येक छात्र स्नातक हो जाता था और यह विशिष्ट उपदेश लेकर विद्यालयसे विदा लेता था। इस विदाके संस्कारको समावर्तन अर्थात् 'अच्छे ढंगसे लौटना' कहते थे। इस समावर्तनके समय गुरु-दक्षिणा देनेकी भी परिपाटी थी अर्थात् प्रत्येक शिष्य अपने-अपने सामर्थ्यके अनुसार गुरुको कुछ देनेका संकल्प करता था। यदि गुरु ही कुछ माँग दें जैसे एक गुरुने बहुतेसँ श्यामकण घोड़े भर्ते थे तो शिष्य उसे पूरा करना अपना धर्म समझता था और जैसे भी सम्भव हो सकता, उस गुरुदक्षिणाके ऋणसे मुक्त होता था। यह गुरुदक्षिणा धनके रूपमें भी दी जाती थी और प्रतिज्ञाके रूपमें भी कि मैं भुक्त काम करूँगा। कौंसने दक्षिणामें साठ करोड़ स्वर्णमुद्राएँ गुरु परतन्तुको दी थीं और कृष्णने गुरु सान्दीपनिके मृत पुत्रको जीवित किया था। उस समय साधारणता किसी छात्रसे किसी प्रकार कुछ नहीं लिमा जाता था किन्तु फिर भी ऐसे कुछ छात्र अवश्य थे जो मासिक या वार्षिक गुरुके रूपमें भी नहीं परन्तु गुरुकी तुष्ट करनेके लिये मधुर धन देते थे क्योंकि हमारे यहाँ विद्या प्राप्त करनेके चार ही उपाय धतलाए हैं—

[गुरु मुद्रूपया विद्या पुष्कलेन धनेन वा ।
अथवा विद्यया विद्या क्षुत्पूर्ति नैव विद्यते ॥]

[गुरुकी सेवामें, भरपूर धन देकर या एक विद्याके बदले दूसरी विद्या सिखाकर विद्या सौखी जाती है, चौथा मार्ग ही नहीं है ।]

समावर्तन

विद्याध्ययन हो चुकनेपर समावर्तनके समय गुरु अपने शिष्यको कुछ शिक्षाएँ देता था जिनका पालन करना सब धर्म समझते थे।

शिक्षासे पूर्ण ग्रहचारीके हृदयको छूते हुए भाचार्य कहता था कि मैं तुम्हारे हृदयको अपने व्रत (कर्त्तव्य या नियम) में लगाता हूँ। तुम्हारा चित्त मेरे चित्तके साथ चले। मेरी वाणीको तुम एकमन होकर पालन करो, गृहस्पति तुम्हें मेरी ओर प्रेरित करें। इसके पश्चात् जब ग्रहचारी स्वीकृत कर लेता था कि मैं भाषका ग्रहचारी हूँगा और व्रत पालूँगा (व्रतोस्मि) तब उसे ये उपदेश दिए जाते थे—अष्टशयको नहीं छूना चाहिए। नाच-गाना-बजाना जहाँ होता हो उधर नहीं जाना चाहिए। स्वयं नहीं गाना चाहिए। यदि दूसरे अष्टा गीत गाते हो तो सुन लेना चाहिए। अगर कोई अघटित घटना घटे तो रातको दूसरे गाँव नहीं जाना चाहिए। जलाशय या कुपे में नहीं झाँकना चाहिए। वृक्षपर चढ़ना, फल तोड़ना, सन्ध्या समय (प्रातः-सायं) सोना, घुरे मार्गसे जाना, नगे नहाना, पर्वत या गढ़को झोंघना, अस्सील बर्मगल और दुःख पहुँचानेवाली बात कहना और उदय या अस्त होते हुए सूर्यको देखना आदि अनुचित कार्य नहीं करने चाहिए। घरामें अपनेकी टेंककर चलना चाहिए। रातको तेल या घीका दीपक जलाकर भोजन करना चाहिए। जलमें परछाईं नहीं देखनी चाहिए। गंभी, पागल, पुरुषजैमी, नपुंसक, गर्भिणी आदि स्त्रियोंकी हँसी नहीं उठानी चाहिए।

गुरुकुलका पोषण

इनका सब विवरण प्राप्त करनेके पश्चात् स्वभावतः यह पूछा जा सकता है कि भोजनका प्रबन्ध तो शिक्षासे हो जाता होगा किन्तु इतने छात्रोंके पक्ष और निवासका काम कैसे चल्ता होगा। इस सम्बन्धमें पहली बात तो यह समझ लेनी चाहिए कि इन गुरुकुलोंमें पके भजन नहीं होते थे। जंगलसे कुदा, काँस, चाँस लकड़ीसे हाँ घड़े सुन्दर और हृद आवास बना लिए जाते थे और यह सब काम भी छात्रगण स्वयं करते थे। फिर भी गुरुकुलके लिये गौएँ और उनकी

सेवाका प्रयत्न चाहिए, प्रत्येकपरिषद्के लिये वक्त चाहिए और उनमें लिये याहुर धावे-जावेकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। इन सबकी सुविधाके लिये राजा और धनी लोग आकर धन दे जाया करते थे और बहुत-सा द्रव्य दानके रूपमें भी मिल जाता था। इस प्रकार अत्यन्त निष्काम भावसे जीवन बितानेवाले विद्या-धरोदृद्ध गुरुजन प्राचीन गुरुकुल चलाते थे, जिनका मान राजा भी करते थे।

कन्याओंकी शिक्षा

वैदिक कालमें स्त्रियोंका यज्ञोपवीत तो होता था किन्तु जिस प्रकारसे बालकोंके लिये गुरुकुल होते थे वैसे गुरुकुल कन्याओंके लिये नहीं थे । आचार्योंकी कन्याएँ स्वयं अपने पिताके साथ रहकर पद-लिख लेती थीं जैसे गार्गीने ब्रह्मज्ञान प्राप्त कर लिया था । कन्याओंके लिये यही विधान था कि वे अपनी मातासे, बड़ी बहनसे, साससे और पतिसे विद्या पढ़ सकती थीं ।

कन्याके लिये शिक्षा आवश्यक

वैदिक आचार-सूत्रोंमें स्थान-स्थानपर यह विवरण आया है कि यह मन्त्र स्त्रीको पढ़ना चाहिये । आश्वलायन श्रौतसूत्र (१-११) में लिखा है—

इमं मन्त्रं पत्नी पठेत्, वेदं पत्न्ये प्रदाय वाचयेत् ।

[इस मन्त्रको पत्नी पढ़े । पत्नीके हाथमें वेद देकर उससे बँचवावे ।]
गोभिलने स्पष्ट कहा है—

यसम्भूतिमें स्पष्ट रूपसे लिखा है कि अत्यन्त प्राचीन कालमें पुंमारियोंका उपनयन, वेदाध्ययन और गायत्री-प्रहण संस्कार हुआ था—

पुरा कस्ये कुमार्यां मौर्त्त्योवन्धनमिष्यते ।

अध्यापनं च वेदानां सावित्री-पचनं तथा ॥

हर्षात रगृतिमें विवरण आया है कि मय म्रियोंके लिये वैदिक प्रथ और शिक्षा अनिवार्य नहीं है किन्तु कुछ कन्याएँ अध्ययन और महाचर्य-प्रन पाप्मन करती थीं किन्तु वे शिक्षाचरणके लिये घरसे बाहर नहीं जाती थीं—

द्विषिषां स्त्रियो ब्रह्मवादिन्यः तद्यो वध्यथ । तत्र ब्रह्मवादिनीनां उल्लपनं, वेदाध्ययनं, मयगृहे शिक्षाचर्या इति ।

हैमाद्विने आयेन दिया है—

“कुमारीको विद्या भवदय पढ़ानी चाहिए और धर्म तथा नीतिमें उसे निष्णात कर देना चाहिए क्योंकि विदुषी कन्या अपने और अपने पतिके लिये कल्याणकारिणी होती है । इसलिये केवल पढ़ी-लिखी कन्याका ही कन्या-दान करना चाहिए, वही सनातन मार्ग है । अपने पिता तथा पतिकी मर्यादा न जाननेवाली, पति-सेवाका ज्ञान न रखनेवाली तथा धर्माचरणमें अनभिज्ञ कन्याका कभी विवाह नहीं करना चाहिए ।”

विदुषी नारियाँ

हमारे इतिहासमें विश्ववारा, लोपामुद्रा, भवाला, घोषा, आग्नेवी, पालोमी, गोवा, प्रजाया आदि मन्त्रद्रष्टी महिलाओं; गार्गी और मैत्रेयी जैसी ब्रह्मवादिनी देवियों; सरस्वतीकी उपाधि धारण करनेवाली पथ्याधरिन जैसी विदुषियों, तथा बहवा, प्रतिषेवी, सुन्दना आदि विचक्षण बुद्धि-मन्त्रण नारियोंका विस्तृत विवरण मिलता है । रामायणमें धातमीकिने लिखा है कि रामचन्द्रजीके अभियेकके समय कीर्तव्याजी मन्त्र पढ़-पढ़कर इधन कर रही थीं; बालि-सुग्रीव-शुद्धके समय तारा भी मन्त्रके साथ इवसपयन कर रही थीं, तथा दण्डकारण्यमें मीताजीने रामके साथ इतिहास और धर्म-नीतिपर विचार-विमर्श किया था । महाभारतके

शान्ति-युगमें लिया है कि राजा जनकको जब विराग हुआ तब उनकी पत्नीने उन्हें वेदशास्त्रके आधारपर गार्हस्थ्य-धर्मकी विशेषता समझाई थी। उसी युगमें जनकने साथ संवाद करते हुए सुलभाने योग, समाधि और मोक्षपर अत्यन्त विद्वत्ता-पूर्ण प्रश्नचन दिया है। इन उदाहरणोंसे प्रतीत होता है कि स्त्रियोंको अत्यन्त उच्च श्रेणीकी उदार शिक्षा दी जाती थी।

यौद्धयुगमें स्त्री-शिक्षा

यौद्धयुग-तक स्त्री शिक्षाका महत्त्व अधिक बढ़ चुका था। ललित-विन्यासमें लिखा है कि बुद्धने यह प्रश्न किया था कि मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा पुत्र विवाह करेगा जो धैर्य, कर्म और संगीत-कला में निपुण हो, सर्वगुण-सम्पन्न हो और शास्त्रज्ञ हो। यौद्धोंकी धर्म-शास्त्रोंमें बहुत-सी विदुषी भिक्षुपिकाओंका वर्णन आता है जिनमें धम्म-विद्या, मंत्रोच्चारण, किंसा गौतमी, धेरी सोमा (विश्वामित्रकी पुत्री), लेमा (विश्वामित्रकी रानी) अनुपमा, सुजाता और नन्दाका विशेष उल्लेख है।

स्त्री-शिक्षाका विरोध

मीमांसाकार जैमिनि के समय ही आचार्य गेतिशायनने स्त्रियोंके वैदिक अधिकारोंका विरोध किया था और यह विरोध स्मृतिवाला-तक इतना बढ़ गया कि विवाह ही उनका एकमात्र संस्कार समझा जाने लगा, शेष सब संस्कार समाप्त हो गए और यह व्यवस्था दी गई कि विवाह ही स्त्रियोंका उत्पन्न है, पति सेवा ही गुरु-कुलवास है और घर-धन्य ही अग्निकर्म है।

स्त्री-शिक्षाका पाठ्यक्रम

वात्स्यायनने अपने कामसूत्रमें स्त्रियोंके पाठ्य-क्रमका विन्यास वर्णन किया है। विवाहित स्त्रियोंके कर्तव्योंका वर्णन करते हुए उन्होंने बताया है कि स्त्रीको फुलचारी लगाना, जड़ी-बूटी और शाक उपजाना, मक्खन और तेल निकालना, कटाई-बुनाई करना, रस्सी बटाना, नौकर-

साधारणका स्नेह-देन रखना, पशु चालना, वेधना-मोल देना, शनैः प्रकारसे भोजन-स्पर्जन बनाना और शृंगार करना जानना चाहिए। इनके अनिरिक्त गिर्योक्तों का मठ कलाओं या महाविद्यालयों में जाननी चाहिए। राजा-महाराजों के विशेष रूपसे शासन-संबंधी ज्ञान और नैतिक शिक्षा भी प्राप्त करनी चाहिए। इन प्रकार हमारे मार्गीय कालमें गिर्योक्तों की शिक्षा के लिये यदा विस्तृत और महत्त्वपूर्ण विधान था।

कन्या-शिक्षाका विधान

कामशास्त्रके रचयिता यास्यायनने लिखा है कि कन्याओंको विद्या-हित माँसी, यही वहन, गर्वी अथवा भुक्त साधुनों आदिसे निम्नलिखित र्णामठ कलाओं या महाविद्यालयोंका अभ्यास करके सिद्ध तथा सकल गृहिणी बनना चाहिए—

१. गीत (गाना) ।
२. वाद्य (वाजा बजाना) ।
३. नृत्य (गीतके साथ अंग-संचालन द्वारा भाव-प्रदर्शन) ।
४. नाट्य (अभिनय) ।
५. आलेख्य (चित्रकारी) ।
६. विशेषकण्ठ्य (तिलकके माँचे बनाना) ।
७. तण्डुलकुमुमापलि-विकार (चावल और फूलोंसे चौक पूरना) ।
८. पुरप-नरण (फूलोंकी सेज रखना या बनाना) ।
९. ददान-वमनाद्वारा (दाँतों, कपड़ों और अंगोंको रँगना या दाँतों-के लिये मंत्रन, मिस्सी आदि, वस्त्रोंके लिये रंग और रँगनेकी सामग्री तथा अंगोंमें लगानेके लिये चन्दन, केसर, मेहँदी, महावर आदि बनाना और इनके बनाने तथा बलापूर्ण ढंगसे रखनेकी विधिका ज्ञान) ।
१०. मणि-भूमिका-रम (ऋतुके अनुकूल घर सजाना) ।
११. क्षयन रचना (विद्याधन या पल्लव बुनना, सजाना और बिछाना) ।
१२. उदकवाध (जलतरंग बजाना) ।

१३. उदकघात (जलक्रीड़ा या पानीकी चोटसे काम लेना जैसे पनचक्की, पिचकारी आदिसे काम लेनेकी विद्या) ।
१४. चित्रयोग (अवस्था-परिवर्तन करना अर्थात् जवानको बूढ़ा या बूढ़ेको जवान करना या रूप बदलना) ।
१५. माल्यग्रन्थ विकल्प (देव-पूजनके लिये या पहननेके लिये माला गूँथना) ।
१६. केशोत्परापीड-योजन (सिरपर फूलोंसे अनेक प्रकारकी रचना करना या सिरके बालोंमें फूल गूँथना या मुकुट बनाना) ।
१७. नेपथ्ययोग (देश-कालके अनुसार वस्त्र या आभूषण पहनना) ।
१८. कर्ण-पद्मभंग (पत्तों और फूलोंसे कानोंके लिये कर्णफूल आदि आभूषण बनाना) ।
१९. गन्धयुक्ति (सुगन्धित पदार्थ जैसे गुलाब, केवडा आदिसे फुलेल बनाना) ।
२०. भूषण-योजन (मोने तथा रखके आभूषण सजाकर पहनना) ।
२१. इन्द्रजाल ।
२२. कौबुमारयोग (कुरूपको सुन्दर करना या मुँहमें और शरीरमें मलनेके लिये ऐसे उबटन बनाना जिनसे कुरूप भी सुन्दर हो जायँ) ।
२३. हस्तलाघव—हाथ की सफाई, फुर्ती या लाग ।
२४. चित्रशाकापूपमक्ष्य-विकार-क्रिया (अनेक प्रकारकी तरकारियाँ, पूप और खानेके पकवान बनाना या सूप-कर्म) ।
२५. पानक-रस रागासव-योजन (पीनेके लिये अनेक प्रकारके शर्बत, अकं और मद्य आदि बनाना) ।
२६. सूचीकर्म (सीना-पिरोना) ।
२७. सूत्रकर्म (अनेक प्रकारके कपड़े बुनना, रफ्तगारी, कसीदा काटना तथा तागेमे अनेक प्रकारके बेल-बूटे बनाना) ।
२८. ग्रंथलिका (पहेली-बुझावल और कहानी कहाँवरु)

६८ • भारतमें सार्वजनिक शिक्षा इतिहास

२०. प्रतिमाणा (अग्न्याहारी अर्थात् श्लोकका अन्तिम अक्षर सेकर उर्मा अक्षरमे आरम्भ होनेवाला दूसरा श्लोक कहना) ।

२०. दुर्घाषयोग (कठिन पक्षों या शब्दोंका अर्थ निकालना) ।

२१. पुम्नाह वाचा (उपयुक्त रीतिसे पुम्नर्त्तें बाँधना) ।

२२. नाटिकाव्यायिका दर्शन (नाट्य दर्शना या दिग्दर्शना) ।

२३. काव्य समस्यापूर्ति ।

२४. पट्टिका घेय वाण विकल्प (नेपाइ, घेन या बाधने चारपाई पुनना) ।

२५. तर्ककर्म (तर्कभा सम्बन्धी सारे काम जैसे तर्कली, चर्चा) ।

२६. तक्षण (बदई, मगनराश आदिका काम करना) ।

२७. वाम्नुविद्या (घर बनाना, इर्जानियरिंग) ।

२८. रूप रस परीक्षा (सोने चाँदी आदि धातुओं भीर रत्नोंको परखना) ।

२९. धातुवाद (कच्चे धातुभावा भाव करना या मिले धातुओंको अलग अलग करना) ।

३०. मणिराग ज्ञान (रत्नाके रंग जानना) ।

३१. भाकर ज्ञान (गानाकी विद्या) ।

३२. वृक्षापुर्वेद्ययोग (वृक्षोंका ज्ञान, चिकित्सा तथा उन्हें रोपनेकी विधि) ।

३३. मेघ कुक्कुट लावक युद्ध विधि (मेघा, मुगा, बनेर, तुलसुल आदि लड़ानेकी विधि) ।

३४. शुक्र-सारिका प्रस्थापन (ताता मँना पढ़ाना) ।

३५. उल्मादन (उबटन लगाना, मालिश करना, हाथ-पैर, सिर आदि द्रवना) ।

३६. वेश मार्जन कौशल (भिरकें चाल सँवारना और तेल लगाना) ।

३७. अक्षर मुष्टिका कथा (करपलई) ।

३८. ग्लच्छित वला विकल्प (ग्लच्छ या विदेशी भाषा जानना) ।

४९. देश भाषा ज्ञान (प्राकृत बोलियाँ जानना) ।

५०. पुष्पशकटिका-निमित्त ज्ञान (दैवी लक्षण जैसे घादलकी गरज, घिजलीकी चमक इत्यादि देखकर आगामी घटनाके लिये भविष्य-वाणी करना) ।

५१. यन्त्रमातृका—(सय प्रकारके यन्त्रोंका निर्माण करना) ।

५२. धारण मातृका—(स्मरण शक्ति बढ़ाना) ।

५३. सम्पाद्य—(दूसरेको कुछ पढ़ाते हुए सुनकर उसे उसी प्रकार दुहरा देना) ।

५४. मानसी काव्यक्रिया—(दूसरेका अभिप्राय समझकर उसके अनुसार तुरन्त कविता करना या मनमें काव्य करके शीघ्र कहते जाना) ।

५५. क्रिया-धिकरूप—(क्रियाके प्रभावको पलटना) ।

५६. छलिक योग (छल या प्यारी करना) ।

५७. अभिधानकोष, छन्दोज्ञान (शब्दका अर्थ और छन्दोंका ज्ञान)

५८. वस्त्रगोपन (वस्त्रोंकी रचना करना तथा फटे कपड़े इस प्रकार पहनना कि वे फटे न प्रतीत हों) ।

५९. घृत विशेष (जूभा खेलना) ।

६०. आकर्षण क्रीडा (खींचने फेंकनेवाले सारे खेल) ।

६१. बालक्रीडा कर्म (लड़का खेलना) ।

६२. वैनायिकी विद्याज्ञान (विनय सभाजन और शिष्टाचार) ।

६३. वैजयित्री विद्याज्ञान (दूसरोंपर विजय पानेका कौशल) ।

६४. व्यायामिकी विद्याज्ञान (खेल, कसरत, योगासन, प्राणायाम आदि व्यायाम) ।

६८ • भारतमें सार्वजनिक शिक्षाका इतिहास

२९. प्रतिमाशा (भग्याक्षरी अधीन इलोकका अन्तिम अक्षर लेकर उसी अक्षरमें आरम्भ होनेवाला दूसरा इलोक कहना) ।

३०. दुर्घाचयोग (कठिन पदों या शब्दोंका अर्थ निकालना) ।

३१. पुस्तक-चापन (उपयुक्त रीतिमें पुस्तकें चापना) ।

३२. नाटिशालायादिका-दर्शन (नाटक देखना या दिखलाना) ।

३३. काव्य-समस्यापूर्ति ।

३४. पट्टिका-वेद्य चापन-विकल्प (मैचाद, चेत या साधनें चारपाईं पुनना) ।

३५. तर्ककर्म (तर्कभा-सम्बन्धी सारे काम जैसे तबली, चर्चा) ।

३६. तक्षण (चढ़ई, संगनराज आदिका काम करना) ।

३७. वान्मुषिता (घर बनाना, इंजानियरींग) ।

३८. रूप-रस-परीक्षा (सोने-चांदी आदि धातुओं और रत्नोंको परखना) ।

३९. धातुघाद (कच्चे धातुओंको साफ करना या मिले धातुओंको अलग-अलग करना) ।

४०. मणिरस ज्ञान (रत्नोंके रंग जानना) ।

४१. आकर ज्ञान (गानोंकी विद्या) ।

४२. वृक्षायुर्वेद्योग (वृक्षोंका ज्ञान, चिकित्सा तथा उन्हें रोपनेकी विधि) ।

४३. मेघ कुक्कुट-लावक युद्ध विधि (मेघा, मुगां, वटेर, बुलबुल आदि लड़ानेकी विधि) ।

४४. शुक्र-सारिका प्रलापन (तोता मैना पढ़ाना) ।

४५. उ/सादन (उचटन लगाना, मालिश करना, हाथ-पैर, सिर आदि दयाना) ।

४६. वेश-भार्जन कौशल (भिरके चालें सँवारना और तेल लगाना) ।

४७. अक्षर-मुद्रिका वचन (करपलई) ।

४८. श्लेष्ठित कला-विकल्प (श्लेष्ठ या विदेशी भाषा जानना) ।

४९. देश-भाषा ज्ञान (प्राकृत बोलियाँ जानना) ।

५०. पुष्पशकटिका-निमित्त-ज्ञान (देवी लक्षण जैसे यादलकी गरज, बिजलीकी चमक इत्यादि देखकर आगामी घटनाके लिये भविष्य-वाणी करना) ।

५१. यन्त्रमातृका—(सब प्रकारके यन्त्रोंका निर्माण करना) ।

५२. धारण-मातृका—(स्मरण-शक्ति बढ़ाना) ।

५३. सम्पाद्य—(दूसरेको कुछ पढ़ाते हुए सुनकर उसे इसी प्रकार बुझा देना) ।

५४. मानसी काव्यक्रिया—(दूसरेका अभिप्राय समझकर उसके अनुसार तुरन्त कविता करना या मनमें काव्य करके शीघ्र कहते जाना) ।

५५. क्रिया-विकल्प—(क्रियाके प्रभावको पलटना) ।

५६. छलिक योग (छल या धोखा करना) ।

५७. अभिधानकोष, छन्दोज्ञान (शब्दका अर्थ और छन्दोंका ज्ञान)

५८. वस्त्रगोपन (वस्त्रोंकी रचना करना तथा फटे कपड़े इस प्रकार पहनना कि वे फटे न प्रतीत हों) ।

५९. द्यूत विशेष (जुभा खेलना) ।

६०. आरुपण प्रार्द्धा (खींचने-फेंकनेवाले सारे खेल) ।

६१. शालक्रीडा-कर्म (लडका खेलना) ।

६२. चैतन्यिकी विद्याज्ञान (विनय-समाजन और सिद्धिचार) ।

६३. चैतन्यिकी विद्याज्ञान (दूसरोंपर विनय पानेका कौशल) ।

६४. व्यायामिकी विद्याज्ञान (खेल, कसरत, योगासन, प्राणायाम आदि व्यायाम) ।

भारतके प्रसिद्ध गुप्तल

पी० विम्वारम बनाया जा चुका है कि जिला तथा अन्य उद्योग-पौजगोंके लिये शिक्षा लोग अपने अपने घर ही शिक्षार्थियोंको या अपने घरके बान्धवोंको शिक्षा दे लिया करने थे । शेष व्याकरण-दर्शन आदिकी शिक्षा आश्रमों या गुप्तुलोंमें होती थी और इस शिक्षाक्रममें राजा या राजमन्त्राका तनिक भी हस्तक्षेप नहीं होता था । गुप्तुलोंके प्रबन्धमें हस्तक्षेप न करने हुए भी प्रत्येक राजा ऐसे गुप्तुलों या आश्रमोंको सहायता देना, उनका संरक्षण करना अपना धर्म समझता था क्योंकि ये शरणदाश्रम ही भारतीय सामाजिक जीवन और संस्कृतिके प्रधान केन्द्र होनेके साथ साथ राज्य व्यवस्थाके आधार स्तम्भ थे ।

अप्रहार

ये शासक गुप्तुलोंके लिये भूमि-दान तो देते ही थे, साथ साथ उनके दैनिक पोषणके लिये कुछ गाँव भी लगा देते थे । कभी कभी तो गाँवका गाँव ही विद्वान् ब्राह्मणोंको दे दिया जाता था और उन्हें करके भारतसे मुक्त कर दिया जाता था । ब्राह्मणोंकी पत्नी बस्तीको ब्रह्मपुरी और अप्रहार कहते थे और इस प्रकारके दानकी भट्ट वृत्ति कहते थे । विचित्र बात यह है कि इस प्रकारकी भट्ट वृत्तिसे प्राप्त अप्रहारोंका सम्मान सभी राजा निरन्तर करते आए ।

विद्यानगर या गुप्तनगर

गुप्तुलोंके अतिरिक्त कान्ही, उज्जैन, नवद्वीप आदि नगर तथा कश्मीर जैसे कुछ प्रदेश भी ऐसे थे जहाँ घर घरमें प्रतिष्ठित विद्वान् आचार्य ज्ञान प्रदीप बनकर दिनरात ज्ञान ज्योतिका वितरण करते रहते

ये । ऐसे ही प्रसिद्ध नगरोंमें तक्षशिला नगर भी गुरुनगर या विद्यानगर बन गया था ।

राजाधय

भारतकी एक और भी विचित्र परम्परा रही है कि यहाँके राजा लोग अपनी राज-सभामें विद्वानों और पंडितोंको आश्रय देना अपनी शोभा समझते थे । उज्जयिनीके अधिपति विज्रमादित्यके नगरोंकी कथा तो लोकविश्रुत ही है जिनके यहाँ घन्यन्तरि जैसे वैद्य, क्षपणक जैसे दार्शनिक, अमरसिंह और रांकु जैसे काव्य-शास्त्रके पण्डित, घेतालभट्ट जैसे कथाकार, घटखर्पर जैसे आशुक्रवि, कालिदास जैसे महाकवि और बराहमिहिर जैसे ज्योतिष-शास्त्रके पण्डित थे । यह परंपरा लगभग आजतक भी राजाओंमें बनी चली आई । यों तो राजाधयमें तथा काशी, उज्जयिनी जैसे बड़े नगरोंमें विद्याओंका पोषण, संवर्धन और प्रसार हो ही रहा था किन्तु व्यवस्थित रूपसे विश्वविद्यालय-नगरके रूपमें यदि कोई वैदिक ब्राह्मण-विद्याभूतका प्रधान गढ़ था तो वह था तक्षशिला, जो वर्त्तमान रावलपिण्डीके पास अवस्थित था और वहाँके विद्वानोंके संबन्धमें बौद्ध-ब्रातकोंमें अत्यन्त विस्तारके साथ विवरण मिलते हैं ।

भारतीय गुरुकुलोंमें शिक्षाका क्रमिक निर्धारण

गुरुकुलमें जहाँ छात्रोंके संयत विकासके लिये सात्त्विक भोजन तथा नियमित नित्यक्रियाका विधान था वहाँ साधारण आचार-विचार अर्थात् शिष्टाचारपर भी बड़ा ध्यान दिया जाता था । गुरुकुलमें पहुँचनेके पश्चात् शिष्यको पहले शिष्टाचारकी ही शिक्षा दी जाती थी—

८ उपनीय गुरुः शिष्ये शिष्टाचारार्थं शिक्षयेत् ।

[गुरुका धर्म था कि उपनयन करके शिष्यको शिष्टाचारकी शिक्षा दे ।] हम शिष्टाचारके अन्तर्गत उठना-बैठना, बातचीत करना, अभि-वादन करना, सहपाठियोंके साथ बर्ताव, व्यवहार, शिष्टाचारके समय

व्यवहार, गुणगयीका आदर, गुणगुणों तथा गुणगुणियोंके प्रति भाई-बहनरा-मा व्यवहार आदि आचार थे ।

इस शिक्षाधारके साथ-साथ प्रत्येक छात्रको गुणगुणकी परिपाटीके अनुसार नियमित निश्चयक्रम, मन्ध्यावन्दन, हवन, गुणगुण तथा अपने-परे यद् अन्नेयामी छात्रोंके प्रति आदर-भावकी प्रेरणामें उमका आचरण और स्वमाय व्यवस्थित होता चलता था और जब यह पाठ्य शिक्षाधारमें भली प्रकार सिद्ध हो चुकता था तभी विद्याध्ययन मुख्य रूपमें प्रारम्भ किया जाता था ।

परा और अपरा विद्या

पाँडे बताया जा चुका है कि आर्य वैदिक जीवन केवल इहलौकिक समृद्धिके लिये ही शिक्षा नहीं देता था । उमका उद्देश्य यह था कि यह जीवन भी सुखमय बने और साथ-साथ मनुष्य-जीवनका परम पुरुषार्थ मोक्ष भी सिद्ध हो । इसी आधारपर विद्या दो प्रकारकी मानी गई—अपरा और परा । अपरा विद्याके अन्तर्गत वे सब विद्याएँ, कलाएँ और ज्ञानवृत्तियाँ हैं जिनके द्वारा मनुष्य सब प्रकारकी इहलौकिक उन्नति कर सकता है । वेदोंकी विद्या, यज्ञ, कला, शिल्प आदि सामाजिक विद्याएँ तथा आजके सम्पूर्ण विज्ञान, शिल्प तथा साहित्य, इतिहास, भयंशास्त्र आदिको अपरा विद्या ही समझना चाहिए । परा विद्याका अर्थ अध्यात्मज्ञान या प्राज्ञज्ञान है, जिसके द्वारा मनुष्य परम तात्त्विको प्राप्त करता है । उपनिषद् आदि वे सब शास्त्र परा विद्याके अन्तर्गत हैं जिनके अध्ययनसे मनुष्यके हृदयमें संसारमें विरक्ति हो और आत्मज्ञानका उदय हो । इसी परा विद्याको भारतवर्षिक विद्या कहा गया है और अपरा विद्याको अविद्या कहा गया है । ईशोपनिषद्में बताया है—

विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभयं सह ।

अविद्याया मृत्युं तीर्त्वा विद्यायाऽमृतमश्नुते ॥

अर्न्ततमः प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासते ॥

ततो भूय इव ते य उ विद्यायां रताः ॥

[जो लोग विद्या (अभ्यात्मविद्या या परा विद्या) और भविद्या (भौतिक विद्या या अपरा विद्या) दोनोंको साथ-साथ जानते हैं, वे ही भौतिक विद्याके सहारे मुखपूर्वक इस मृत्युलोक संसारको पारकर अभ्यात्मविद्याके सहारे अमृत या मोक्ष प्राप्त करते हैं । जो लोग केवल भविद्या या भौतिक शास्त्रोंकी उपासना करते हैं वे अन्धकारमें पड़े हुए हैं । किन्तु उनसे भी घने अन्धकारमें वे लोग हैं जो संसारकी चिन्ता न करके केवल अभ्यात्मविद्यामें ही लीन रहते हैं ।] इसीलिये हमारे यहाँ भोग और योग दोनोंका सामञ्जस्य ही शिक्षाका आधार बनाया गया और तदनुसार शिक्षाका विधान भी बनाया गया ।

स्नातक-धर्म

यह भी पीछे बताया जा चुका है कि ब्रह्मचारी विद्याध्ययन करनेके पश्चात् समावर्तन संस्कार करके गुरु-दक्षिणा देकर गृहस्थाश्रममें प्रविष्ट हो जाता था । यही ब्रह्मचारी स्नातक कहा जाता था अर्थात् इस संस्कारमें उसे एक विशेष विधिसे स्नान करना पड़ता था, जिसमें उसे अष्टकुम्भ (आठ घड़े) और सहस्रचारासे स्नान करना पड़ता था । आठ घड़ोंमें रक्ते हुए अभिमंत्रित जलको अपने ऊपर डालनेके साथ-साथ वह एक-एक मंत्र पढ़ता जाता था जिसका भाव यह होता था मैं श्री-वृद्धिके लिये, यशके लिये, वेदार्थ ज्ञानके लिये और महातेजके लिये इस मंगलमय जलसे स्नान करता हूँ । हे अश्विनो ! आप वेदमंत्रोंसे पवित्र जिम मंगलमय जलके प्रभावसे देवताओंकी श्री बनाए रहते हो, जिसके प्रभावसे देवताओंको अमर बनाए हुए हो, जिम जलसे आप लोगोंने उपमन्युषी और धीर धीर स्वच्छ की है और जो जल आप लोगोंके लिये पवित्र यज्ञ स्वरूप है उससे आज मैं स्नान करता हूँ ।" उसी स्नानके कारण गुरुकुलका ब्रह्मचारी स्नातक कहलाता था ।

तीन प्रकारके स्नातक

शास्त्रोंमें तीन प्रकारके स्नातक बताए गए हैं—विद्यास्नातक,

व्यवहार, गुरुपक्षीका आदर, गुरुपुत्रों तथा गुरुपुत्रियोंके प्रति मादर-पहनना-सा व्यवहार आदि आचार थे ।

इस शिक्षाचारके साथ-साथ प्रत्येक छात्रको गुरुकुली परिपाटीके अनुसार नियमित नियुक्त, मन्ध्यावन्दन, हवन, गुग्गुधूपा तथा अपनेमे वदे अन्नेवासी छात्रोंके प्रति आदर-भावकी प्रेरणासे उमका आचरण और स्वभाव व्यवस्थित होता चलता था और जब वह बाल शिक्षाचारमें भली प्रज्ञा सिद्ध हो चुकता था सभी विद्याध्ययन मुख्य रूपसे प्रारम्भ किया जाता था ।

परा और अपरा विद्या

पीठे बताया जा चुका है कि भार्य वैदिक जीवन केवल इहलौकिक समृद्धिके लिये ही शिक्षा नहीं देता था । उमका उद्देश्य यह था कि यह जीवन भी सुखमय पीठे और साथ-साथ मनुष्य-जीवनका परम पुरुषार्थ मोक्ष भी सिद्ध हो । इसी आधारपर विद्या दो प्रकारकी मानी गई— अपरा और परा । अपरा विद्याके अन्तर्गत वे सब विद्याएँ, कलाएँ और ज्ञानवृत्तियाँ हैं जिनके द्वारा मनुष्य सब प्रकारकी इहलौकिक उन्नति कर सकता है । वेदोंकी विद्या, यज्ञ, कला, शिल्प आदि सांसारिक विद्याएँ तथा आजके सम्पूर्ण विज्ञान, शिल्प तथा साहित्य, इतिहास, अर्थशास्त्र आदिको अपरा विद्या ही समझना चाहिए । परा विद्याका अर्थ अध्यात्मज्ञान या ब्रह्मज्ञान है, जिनके द्वारा मनुष्य परम तत्त्वको प्राप्त करता है । उपनिषद् आदि वे सब शास्त्र परा विद्याके अन्तर्गत हैं जिनके अध्ययनसे मनुष्यके हृदयमें संसारसे विरक्ति हो और आत्मज्ञानका उदय हो । इसी परा विद्याको वास्तविक विद्या कहा गया है और अपरा विद्याको अविविद्या कहा गया है । ईशोपनिषद्में बताया है—

विद्यां चाविद्या च यस्तद्वेदोभयं सह ।

अविद्याया मृत्युं तीर्त्वा विद्यायाऽमृतमश्नुते ॥

अन्धन्तम. प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासते ॥

ततो भूय इष ते य उ विद्यायां रताः ॥

[जो लोग विद्या (अध्यात्मविद्या या परा विद्या) और भविष्य (भौतिक विद्या या अपरा विद्या) दोनोंको साथ साथ जानते हैं, वे ही भौतिक विद्याके सहारे सुखपूर्वक इस मृत्युलोक मसारको पारकर अध्यात्मविद्याके सहारे अमृत या मोक्ष प्राप्त करते हैं । जो लोग केवल भविष्य या भौतिक शास्त्रोंकी उपासना करते हैं वे अन्धकारमें पड़े हुए हैं । किन्तु उनसे भी घने अन्धकारमें वे लोग हैं जो मसारकी चिन्ता न करके केवल अध्यात्मविद्यामें ही लीन रहते हैं ।] इसीलिये हमारे यहाँ भौत और योग दोनोंका सामञ्जस्य ही शिक्षाका आधार बनाया गया और तदनुसार शिक्षाका विधान भी बनाया गया ।

स्नातन-धर्म

यह भी पीछे बताया जा चुका है कि ब्रह्मचारी विद्याभ्यसन करनेके पश्चात् समावर्तन संस्कार करके गुरु-दक्षिणा देकर गृहस्थाश्रममें प्रविष्ट हो जाता था । यही ब्रह्मचारी स्नातक कहा जाता था अर्थात् इस संस्कारमें उसे एक विशेष विधिसे स्नान करना पड़ता था, जिसमें उसे अष्टकुम्भ (आठ घड़े) और सहस्रधारास स्नान करना पड़ता था । आठ घड़ोंमें रक्ते हुए अभिमंत्रित जलको अपने ऊपर डालनेके साथ साथ वह एक एक मंत्र पढ़ता जाता था जिसका भाव यह होता था मैं श्री-बुद्धिके लिये, धनके लिये, वेदार्थ ज्ञानके लिये और प्रसूतेजने लिये इस मंगलमय जलसे स्नान करता हूँ । हे भगिनी ! आप वेदमंत्रोंसे पवित्र जिस मंगलमय जलसे प्रभावसे देवताओंकी श्री बनाए रहते हो, जिसके प्रभावसे देवताओंकी अमर बनाए हुए हो, जिस मन्त्रसे आप लोगोंने उपमन्युपत्ती और धौंकर स्वच्छ की है और जो जल आप लोगोंके लिये पवित्र वश स्वरूप है उससे आज मैं स्नान करता हूँ ।" उसी स्नानके कारण गुरुकुलका ब्रह्मचारी स्नातक कहलाता था ।

तीन प्रकारके स्नातक

शास्त्रोंमें तीन प्रकारके स्नातक बनाए गए हैं—विद्यास्नातक,

प्रतस्नातक और विद्या प्रत स्नातक । जिस प्रह्लादचरित्रने नियमपूर्वक सप्त विद्यार्थ पद लीं हों विन्तु यथाविधि प्रह्लादचरित्रधर्मक अध्याय पूर्ण न की हो, उस विद्यास्नातक कहते हैं । जिसने सप्तविद्यार्थधर्मके नियम तो पूरे पालन किए हों पर मय विद्यार्थ न पद पाई हों, उसे प्रतस्नातक कहते हैं, और निम्न ४८ वर्ष तक प्रह्लादचरित्र पालन करके क्रमशः तय विद्यार्थ अध्ययन कर ली हों उसे विद्याप्रत-स्नातक कहते हैं ।

स्नानर रीति अधमरूपर गुरु कहता है—“हैं स्नातक । तुम स्वयंसे धनता, आमघातसे अपनी रक्षा करना, प्राणिमात्रके साथ मित्रताका व्यवहार करना, देशपाल और सदाचारके विरुद्ध यत्न मत पहनना, दीन, अनाथ, यती तथा विद्यार्थी आदि जो अपना भोजन न बना सकते हों उन्हें निरन्तर अन्नरस भोग देना, गृहस्थाश्रममें प्रह्लादचरित्र प्रतका श्लेष मत करना, नाम होकर स्नान न करना, सध्याक समय भोजन और शयन न करना, जलाशयमें धिष्ट, धूँक, रविर, अपवित्र पशु और विष आदि पदार्थ न छोड़ना, जघापर रगड़कर भोजन न करना, नृधा नृत्य गीत न करना और ताली न धमकाना, सी सी करके गंधे या मियारकी धोली न धोना, दाँतोंसे नख न काटना, जुआ न खेलना, एलंगपर या लेटर तथा धूँक हाथमें रखकर भोजन न करना, जुठे मुँह इधर उधर उठकर न जाना, नगे न मोन, पैर धोकर भोजन करना, शीले पाँव कभी न सोना, माहामुहूर्तमें उठकर धर्म, धर्म तथा देशपालादिकी धिप्पटा करना, अर्घ्यदात्रिमें या भोजनके पश्चात् या बहुत कपड़े पहनकर स्नान न करना, पर स्त्रीकी माता समझना, उद्योग करनेपर भी धन न प्राप्त हो तो यह दैन्यपूर्ण आत्मश्लाघि न करना कि मैं दरिद्र हूँ या अभागा हूँ धन साहस पूर्वक अन्न समयतक समृद्धिके लिये उद्योग करना, व्यर्थका घैर विवाद न करना, काने, कुंवड़े, हँगड़े, लठ्ठे, कुरूप, दरिद्री, और जातिहीनका न विद्वाना न उनकी ईर्ष्या करना, अपना धुति-स्मृति विहित धर्म तथा सदाचार कभी न छोड़ना क्योंकि आचारमें ही धन, पुत्र और आशुकी प्राप्ति होती है और सदाचारी मनुष्य सदा

शतायु और अद्वैत होता है। कभी पराधीनताका कर्म न करना और प्रयत्नपूर्वक स्वावलम्बी होकर कार्य करना; अपने माता-पिता और गुरुजनोंके विरुद्ध कोई कार्य न करना, वेदनिंदा, ईश्वर-निंदा और द्वेष-निंदा न करना, यम और नियमका पालन करना, माता-पिता और आचार्य आदि गुरुजनोंको देवता मानना, स्वाध्यायमें ढील न करना, और घुरे कार्योंका अनुकरण कभी न करना, केवल अच्छाईका ही ग्रहण करना।

आदर्श गुरु

इस प्रकारके वातावरणमें गुरुकुलोंकी उदात्त परम्परासे पुष्ट जो विद्वान् निकलते थे वे सार्वजनिक संस्थाओं या व्यक्तियोंके सेवक होकर नहीं बरख् अपने व्यक्तिगत तेजसे ज्ञानदान करते थे। यद्यपि विद्वत्परिपक्वा विधान उम युगमें था किन्तु बौद्धसंघोंके समान ब्राह्मणोंने अपना कभी कोई मंघ नहीं बनाया और इसीलिये आजकल विश्व-विद्यालयका जो अर्थ माना जाता है उस अर्थमें काशी या तक्षशिलाके विश्वविद्यालय नहीं थे। उन नगरोंके विद्वान् स्वतः प्रेरणासे अध्यापन करते थे, किसीके सेवक या आश्रित होकर नहीं। और उन आचार्योंमें इतनी उदारता भी थी कि वे अपने यहाँ पढ़नेवाले छात्रोंको रहनेके लिये स्थान भी देते थे और उनके भोजन की भी व्यवस्था करते थे। यहाँ तक नहीं, यदि उनके शिष्य किसी अन्य आचार्यसे कोई दूसरी विद्या पढ़ना चाहते तो उन्हें दूसरे गुरुसे पढ़नेकी सुविधा भी देते थे।

सार्वजनिक संस्थाएँ

सार्वजनिक शिक्षण-संस्थाओंका प्रारम्भ बौद्ध-मंघोंमें ही समझना चाहिए। र्याद्ध मठपति अपने यहाँ नवप्रतिष्ठ भिक्षुओंको विहारमें ही सम्मिलित रूपसे शिक्षा देने लगे थे। इसलिये तृतीय शताब्दीमें पूर्व वर्तमान ढंगके सार्वजनिक समझे जानेवाले विद्यालय भारतमें नहीं थे। प्रारम्भमें तो राजधानिपर्व, तीर्थ, मठ, देवालय और अग्रहार ग्राम ही

प्रतन्नातक और विद्या प्रतन्नातक । जिस ब्रह्मचारीने नियमपूर्वक सब विद्याएँ पढ़ लीं हों किन्तु यथाविधि ब्रह्मचर्याश्रमके अवस्था पूरी न की हों, उन्हे विद्याप्रतन्नातक कहते हैं । जिसने ब्रह्मचर्याश्रमके नियम तो पूरे पालन किए हों पर सब विद्याएँ न पढ़ पाए हों, उन्हे अनन्नातक कहते हैं, और जिसने ४८ वर्ष तक ब्रह्मचर्य ग्रहण पालन करके ऋषि सत्र विद्याएँ अध्ययन कर ली हों उसे विद्याप्रतन्नातक कहते हैं ।

स्नानश्च होके अग्रसरपर गुरु कहता है—“हे स्नातक ! तुम दृढप्रती मनना, आत्मघातम् अपनी रक्षा करना, प्राणिमात्रके मांस मिथ्याका व्यवहार करना, देशकाल और मनुष्यचरित्र विचित्र ब्रह्म मत पहनना, दान, अनाथ, यती तथा विद्यार्थी जानि जो अपना भोजन न यथा मन्त्रते हों उन्हें निरन्तर अन्नका भाग देना, गृहस्थाश्रममें ब्रह्मचर्य ग्रहणका शेष मत करना, जल होकर स्नान न करना, संध्याके समय भोजन और शयन न करना, जलाशयोंमें विष्टा, मूक, रधिर, अपवि-
धन्तु और विष आदि पदार्थ न छानना, जघापर रखकर भोजन न करना, नृथा नृत्य गीत न करना और ताली न बजाता, मी सी करके गधे प मियारकी घोड़ी न खोलना, हाँतोमें नख न काटना, चुआ न खेलना, पतंगपर या लेजर तथा एक हाथमें रखकर भोजन न करना, गूदे मुँह हथर उधर उठकर न जाना, नगे न सोना, पैर धोकर भोजन करना, गीले पाँव कभी न सोना, प्राणमुहूर्तमें उठकर धर्म, अर्थ तथा देशकालादिकी चिन्ता करना, नर्वरात्रिमें या भोजनके पश्चात् या बहुत कपड़े पहनकर स्नान न करना, पर स्त्रीको माता समझना, उद्योग करनेपर भी धन न प्राप्त हो तो यह द्रव्यपूर्ण आत्मग्लानि न करना कि मैं दरिद्र हूँ या अभागा हूँ परन्तु सादस पूर्वक अन्त समयतक सगृहिके लिये उद्योग करना, स्पर्धका पैर विवाद न करना, काने, कुबड़े, लँगड़े, लूटे, कुरुप, दरिद्री, और जातिहीनको न घिड़ाना न उनको हँसी करना, अपना धृति श्रुति विदित धर्म तथा सदाचार कभी न छोड़ना क्योंकि आपारमे ही धर्म, पुत्र और आयुकी प्राप्ति होती है और सन्ततारी मनुष्य सदा

शतायु और धर्मेय होता है। कभी पराधीनताका कर्म न करना और प्रयत्न-पूर्वक स्वावलम्बी होकर कार्य करना; अपने माता-पिता और गुरुजनोंके विरुद्ध कोई कार्य न करना, वेदनिंदा, ईश्वरनिंदा और देवनिंदा न करना, यम और नियमका पालन करना, माता-पिता और आचार्य आदि गुरुजनोंको देवता मानना, स्वाध्यायमें ढील न करना, और गुरे कार्योंका अनुकरण कभी न करना, केवल अष्टांको ही ग्रहण करना।

आदर्श गुरु

इस प्रकारके शातावरणमें गुरुकुलोंकी उदात्त परम्परासे पुष्ट जो विद्वान् निकलते थे वे सार्वजनिक संस्थाओं या व्यक्तियोंके सेवक होकर नहीं घरन् अपने व्यक्तिगत तेजसे ज्ञानदान करते थे। यद्यपि विद्वत्परिपदका विधान उम युगमें था किन्तु बौद्धसंघोंके समान ब्राह्मणोंने अपना कभी कोई मंघ नहीं घनाया और इसीलिये आजकल विश्व-विद्यालयका जो अर्थ माना जाता है उस अर्थमें काशी या तक्षशिलाके विश्वविद्यालय नहीं थे। उन नगरोंके विद्वान् स्वतः प्रेरणासे अध्यापन करते थे, किसीके सेवक या आश्रित होकर नहीं। और उन आचार्योंमें इतनी उदारता भी थी कि वे अपने यहाँ पढ़नेवाले छात्रोंको रहनेके लिये स्थान भी देते थे और उनके भोजन की भी व्यवस्था करते थे। यहीं तक नहीं, यदि उनके शिष्य किसी अन्य आचार्यसे कोई दूसरी विद्या पढ़ना चाहते तो उन्हें दूसरे गुरुसे पढ़नेकी सुविधा भी देते थे।

सार्वजनिक संस्थाएँ

सार्वजनिक शिक्षण-संस्थाओंका प्रारम्भ बौद्ध-संघोंसे ही समझना चाहिए। बौद्ध मठपति अपने यहाँ नवप्रविष्ट भिक्षुओंको विहारमें ही सम्मिलित रूपसे शिक्षा देने लगे थे। इसलिये तृतीय शताब्दीसे पूर्व वर्तमान ढंगके सार्वजनिक ममक्षे जानेवाले विद्यालय भारतमें नहीं थे। प्रारम्भमें तो राजधानियाँ, तीर्थ, मठ, देवालय और अग्रहार ग्राम ही

शिक्षण-केन्द्र बनते थे क्योंकि ऐसे स्थानोंमें योग धर्मकी व्यवस्था सरलतामें हो जाती थी। पाराणर्मी, काश्मी और नामिक आदि तीर्थ हमी लिये प्रसिद्ध हुए कि यहाँ अनेक विद्वान् ब्राह्मण सरलतामें जीविका पानेके कारण निरन्तर निवास करते रहते थे। किन्तु तक्षशिला, पंडण, कर्नाज, मिथिला, घारा, उज्जयिनी आदि नगर राजधानी होनेके कारण ही प्रसिद्ध विद्याकेन्द्र बन पाए और नालन्दा, विक्रमशिला आदि स्थान बाँझोंके प्रसिद्ध विहार होनेके कारण विद्याकेन्द्र बने। काशी तो आज भी अपनी अशुष्ण परम्परा लिए हुए विद्याकेन्द्र बन ही हुई है किन्तु अन्य केन्द्र केवल नाम शेष रह गए हैं जिनमेंसे तक्षशिला और नालन्दाका विशेष विवरण मिलता है। यहाँ केवल तक्षशिलाका ही विवरण दिया जाता है, नालन्दाका वर्णन बाद शिक्षाके प्रसंगमें आगे किया जायगा।

तक्षशिला

तक्षशिला (वर्तमान टैक्मिला) नगर, गान्धार राज्यकी राजधानी बना हुआ भारतकी उत्तर पश्चिम सीमापर समवस्थित था। वर्तमान रावलपिण्डीके पास आज भी उसके भग्नावशेष प्राप्त होते हैं। यह देशका दुर्भाग्य है कि भारतीय सस्कृतिका प्रमुख जन्मस्थल और वैदिक ब्राह्मण विद्याका केन्द्र तक्षशिला भी आज पाकिस्तानकी ही सीमामें पहुँच गया है।

विक्रम सत्सत्के ■ सौ वर्ष पहलेमें लगभग तीन सौ वर्ष पहलेतक तक्षशिलाके विभिन्न आचार्योंके घर सोलह बलाओं और शारङ्गोंका अध्यापन होता था। इनके अतिरिक्त चित्रकला, मूर्तिकला तथा हाथीदाँत आदिकी अनेक प्रकारकी कारीगरी भी यहाँ सिखाई जाती थी। किन्तु इन सब विद्याओंका अध्ययनाध्यापन होते हुए भी तक्षशिलाकी प्रसिद्धि आयुर्वेदके लिये अधिक थी। उन दिनों आयुर्वेदके सबसे बड़े आचार्य आग्नेय क्षत्रि यहीं आयुर्वेदका अध्यापन करते थे। राजयैष जीवकने

सात वर्षतक उनमें शिक्षा प्राप्त करके वह विकट परीक्षा दी थी जिसमें जीवकमें कहा गया था कि चार दिनके भीतर तक्षशिलाके चारों ओर पन्द्रह मीलके घेरेमें जितनी घनस्पति, जड़ी-बूटियाँ हों सबको एकत्र करके मयका गुण वर्णन करो और जीवक इस परीक्षामें सफल हो गया। इससे स्पष्ट है कि उन दिनों कोठरीमें बैठकर आयुर्वेद नहीं पढ़ाया जाता था वरन् आचार्य लोग प्रत्यक्ष रूपसे अपने छात्रोंको पेड़-पत्तोंका संश्लेषण कराते थे, रोगोंपर उनका प्रयोग करके उन्हें प्रत्यक्ष प्रायोगिक ज्ञान कराते थे। तक्षशिला उन दिनों व्याकरण और राजशास्त्रकी भी वेन्द्र-नगरी थी। सुप्रसिद्ध वैयाकरण पाणिनि मुनि और राजनीतिके जनक विचक्षण कूटनीतिज्ञ चाणक्य या कौटिल्यने यहीं शिक्षा पाकर अपने ज्ञान और अपनी मेधावितासे विश्वके इतिहासमें अमरता अर्जित की है। उच्च वर्णों, धनिकों और राजपरिवारोंके पुत्र अपरिमित संख्यामें यहाँ आते रहते थे और यह नगरी ज्ञान-पिपासुओंकी विशाल ज्ञानसागरी बन गई थी। ब्राह्मण-विद्या या वैदिक ज्ञान-विज्ञानका भारतमें उस युगका यह वैसा ही बड़ा पश्चिमी ज्ञानकेन्द्र था जैसा पूर्वमें काशी।

विद्यापुरी

इस नगरीके कुछ छात्र तो ऐसे थे जो दिनमें सेवाकार्य करते थे और उसके बड़े रातको गुरुओंसे पढ़ते थे, कुछ ऐसे थे जो गुरुओंको पर्याप्त धन देकर उन्हें प्रसन्न करके विद्या प्राप्त करते थे, उन्हें सेवाकार्य नहीं करना पड़ता था। यहाँ चारों ओर दिन-रात छात्रोंके समूहके समूह गो-धुरके समान घाँड़ी और लम्बी शिरछा फटकारते हुए अध्ययन करते, परस्पर पाठ विचारते और शास्त्रार्थ करते दिखाई पड़ते थे। ज्ञान पड़ता था गली गली, घर-घरमें वहाँ विद्याका आवास है। उत्तर-पश्चिमसे आनेवाले हूणोंने, तोरमाणके पुत्र मिहिरकुलने इस ज्ञानपुरी तक्षशिलाको लूटकर, जलाकर ध्वस्त कर डाला और इस ज्ञानदीपका सदाके लिये निर्वाण हो गया। इस घटनासे सबसे बड़ा पाठ तो यह मिला कि

मीमांसापर भवना ज्ञान-केन्द्र तथा संस्कृति केन्द्र थीं नहीं पतनवाता बाहिए ।

भारतीय शिक्षा-व्यवस्था की विशेषताएँ

भारतीय गुरुकुल शिक्षा-प्रणालीकी हम गौरवपूर्ण साधने पथ पर यह समझना आवश्यक सर हो जायगा कि भारतीय सार्व शिक्षा प्रणाली-की क्या विशेषताएँ थीं । मूल रूपमें हम इस प्रकार वर्णित कर सकते हैं कि भारतीय शिक्षा—

१. सबसे लिये अनिवार्य थी, ग्राह्य, छात्रों और वैश्यों लिये गुरुकुलमें और द्राव्यों लिये अपने घर या दित्तोंमें रहते ।

२. नि गुरुकुल थी ।

३. साधाम प्रणाली (रतीटिन्सल सिस्टम) के अनुसार थी, जहाँ गुरु और शिष्य साथ साथ रहते थे ।

४. गुरुकी महत्ता प्रधान मानती थी और शिष्य उन्हें देव-स्वरूप मानकर उनकी सेवा करके, उनकी कृपा पाना अपना धर्म समझता था ।

५. छात्रोंकी सब प्रकारके भोजन वस्त्र आदिकी चिन्तासे मुक्त किए हुए थी ।

६. सदाचारको प्रधान समझती थी ।

७. गुरु-शिष्यका यह संबंध मानती थी जिसमें गुरु अपने शिष्यको उपरके समान मानकर उसके भोजन वस्त्रका प्रबंध करते थे और उसके पारिवारिक विकासका ध्यान रखते थे ।

८. अनेक विषयोंके अध्ययनकी सुविधा देती थी किन्तु किसी एक शास्त्रमें पारंगत होना आवश्यक समझती थी ।

९. अपने शिक्षाक्रमका निर्धारण जातिवर्गके अनुसार करती थी ।

१०. राजाओं या सामन्तोंकी ओरसे गुरुकुलकी व्यवस्थामें किसी प्रकारका कोई हस्तक्षेप नहीं होने देती थी ।

११. इहलोक और परलोक दोनोंकी सिद्धिके लिये शिक्षाका विधान करती थी ।

१२. मौखिक होती थी ।

१३. अध्यापकोंको स्वतन्त्र और स्वावलम्बी बनाए हुए थी ।

१४. अपने गुरुकुलमें नीच-ऊँच, राजा-रंकका कोई भेद नहीं मानती थी ।

यही कारण है कि भारतीय शिक्षासे घटकर संसारकी कोई शिक्षा-पद्धति अजतक पूर्णतः सफल नहीं हो पाई ।

वैदिक शिक्षा-प्रणाली

वैदिक कालमें भारतमें जो शिक्षा प्रणाली प्रचलित थी वह स्मृति-कालतक उपयोगी थी। सुरक्षित पढ़ी जाई, अर्थात् गुरुके या आचार्यके प्रति छात्रों, अभिभावकों तथा राज्याधिकारियोंकी अग्रण्ड धन्या, पूर्ण विश्वास और अद्वितीय आदर बना रहा। सभी नागरिक तथा व्यावसायिकवर्ग स्वतः प्रेरणामय छात्रोंके भरण पोषणकी व्यवस्था करते थे। शिक्षा व्यवस्थामें राज्यकी भोरम्य तकनीक भी हस्तक्षेप नहीं होता था। विद्यार्थी अपने गुरुको ईश्वरनुल्लेख मानते थे, उनकी आज्ञाका आग्रहपूर्वक पालन करते थे, सब प्रकारसे अपने गुरुआका प्रसन्न और मनुज रखनेकी चेष्टा करते थे, गुरुकी सब प्रकारसे सेवा करना अपना धर्म समझते थे, अपने सहपाठियों तथा अन्तर्वासियोंके साथ अत्यन्त आत्मीयता और सहानुभूति का व्यवहार करते थे। राजा भी नीच छात्रोंके सामने अपने राजस उत्तरकर उनका सम्कार करते थे और विद्यार्थीको शिक्षा देना प्रत्येक गृहस्थ अपने लिये गौरवपूर्ण और श्रेयस्कर समझता था।

कन्याओंकी शिक्षामें परिवर्तन

जहाँ वैदिक कालमें गायत्री और मैत्रेयी जैसी ब्रह्मवादिनी हुई, पाया और लोपामुद्रा जैसी मन्त्रद्वयी ऋषि कन्याएँ हुई, अश्वत्थी जैसी ऋषि कन्या द्वेवियों हुई वहाँ स्मृति तथा पुराण कालमें सहसा निक्षिप्ता द्वेवियोंका अभाव हो गया क्योंकि यज्ञोपवीत सम्कार तथा यज्ञाभ्ययन आदिकी जो मुख्याष्टौ वैदिक कालमें थी वे इस कारण हटा ली गई कि गुरुकुलामें ब्रह्मचारियोंके सात्त्विक आचरणके लिए आश्रमकी

कन्याओंका सम्पर्क बाधक सिद्ध होने लगा अतः आगे चलकर वात्स्यायन (चाणक्यका दूसरा नाम) ने स्त्रियोंके लिये चौंसठ कलाओंकी शिक्षाका विधान किया और यह व्यवस्था दी कि कन्याओंको अपनी बड़ी विवाहिता सहन, भाभी, विवाहिता सखी अथवा गृहस्थिनसे संन्यासिनी बनी हुई परिपक्विकाओंसे यह शिक्षा लेनी चाहिए। इतने सब परिवर्तनोंका कारण मुख्यतः यह था कि नैतिक दृष्टिसे गुरुकुलोंमें ब्रह्मचारियोंके साथ कन्याओंका रहना उचित नहीं था। दूसरे, बौद्ध धर्मने सम्पूर्ण समाज-व्यवस्था क्षिणिल कर दी थी। इसलिये जैसे ययनोंके आक्रमण-कालमें हिन्दुओंको बाध्य होकर बाल विवाह और घूँघट-प्रथाका प्रवर्तन करना पड़ा, वैसे ही बौद्धोंकी विहार व्यवस्था और भिक्षु-भिक्षुणी-सम्पर्ककी अनेक घटनाओंसे प्रसन्न होकर समाजको यह मार्ग अपनाना पड़ा।

बौद्ध-धर्म

बहुतसे इतिहासकारोंने आंगरेज लेखकोंकी देखा देखी भ्रमसे यह लिख डाला है कि बुद्धने घेदिक कर्मकाण्डमें होनेवाली जीयहिंसासे ही विरक्त और द्रवित होकर अहिंसा-धर्मका प्रतिपादन किया। किन्तु जिन लोगोंकी बुद्धके जीवन और उनके दर्शनका तनिक भी परिचय है वे भली भाँति जानते हैं कि गोतमको वृद्ध, रोगी और मृतक देखनेसे, यह जानकर विरग हुआ था कि संसारमें प्रत्येक व्यक्तिको जरा, रोग और मरणका आखेट बनना ही पड़ता है। अतः उन्होंने सम्पूर्ण सृष्टिको दुःखसे मुक्त करनेका संकल्प किया। उनके दर्शनके आधार जो चार अरिय सत्त्व (आर्य सत्य) हैं उनमें स्पष्ट रूपसे इस व्यापक दुःख और उसके परिहारकी ही योजना है। वे आर्य सत्य ये हैं :—१. दुःख, २. दुःख समुदय (दुःख उपजना) ३. दुःख-निरोध (दुःखकी रोकथाम) ४. दुःख-निरोध-गामिनी-प्रतिपद्। इन चारों आर्य-सत्त्वोंको सिद्ध करनेके लिये उन्होंने मज्झिम पट्ठिपदा (मध्यमा प्रतिपदा) या मध्यम मार्गक उपदेश दिया जिसमें यह बताया गया कि न तो संसारके माया

मोहमें ही रहना ठीक है, न संसारमें पूर्णतः अन्त रहकर तपस्याके द्वारा शरीरको बच देना ही उचित है। अतः मध्यम-मार्ग यही है कि सब सांसारिक ममता छोड़कर मत्सरमें रहकर ही निर्वाण प्राप्ति के लिये प्रयत्न किया जाय। इसके लिये उन्होंने अष्टम मग्ग (अष्टम मार्ग) का विधान किया, जिसके अनुसार प्रत्येक भिक्षुको कुछ निरोध गामिनी प्रतिपद (दुःख रोक्नेके उपाय) का मार्ग आठ प्रकारसे साधना चाहिए—सम्यक् दृष्टि, सम्यक् चरित्र, सम्यक् वाणी, सम्यक् व्रत, सम्यक् आजीव, सम्यक् व्यायाम, सम्यक् स्मृति और सम्यक् समाधि। बुद्धने अपने इस मध्यम प्रतिपदाकी व्याख्या करते हुए कहा है—“हे भिक्षुओ! परिग्रहकोंको इन दो अन्तोंका सेवन नहीं करना चाहिए। वे दोनों अन्त कौन से हैं? पहला तो काम या विषयमें सुगरके लिये अनुयोग करना। यह अन्त अत्यन्त हीन, आम्य, अनार्य और अनर्थ सहित है। दूसरा है शरीरको बलेश देकर दुःख उठाना। यह भी अनर्थ सहित है। हे भिक्षुओ! तथागतने (मैं) इन दोनों अन्तोंको त्यागकर मध्यम प्रतिपदाको (मध्यम मार्गको) जान लिया है।”

थोड्डीसी शिक्षा व्यवस्था

जिस समय गौतम बुद्धने अपने धर्मका प्रचार प्रारम्भ किया और सब अवस्था, वर्ग और जातिके लोगोंको अपने धर्ममें दीक्षित करना आरम्भ किया तो इस नये दीक्षित बौद्ध समाजमें बड़ी अवस्था और विश्वरुलता व्याप्त हो गई। यद्वातक कि दरबारे, घोर और डाकू जैसे अपराधी भी रामदण्डसे मुक्ति पानेके लिये भिक्षु होने लगे। इस दुरवस्थाको दूर करनेके लिये गौतम बुद्धने ये नियम बनाए—

१ अठारह वर्षकी अवस्थासे कमका कोई व्यक्ति दीक्षित न किया जाय।

२ रूत रोगोंसे आक्रान्त व्यक्ति सघम न लिए जायें।

३. राजदण्ड पाए हुए अपराधी भरती न किए जायें।

४ बिना माना पिताकी आज्ञासे युवक न प्रविष्ट किए जायें।

स्त्रियोंको भिक्षु-संघमें प्रविष्ट नहीं किया जाता था; किन्तु अपने प्रधान शिष्य आनन्दके बहुत आग्रह करनेपर बुद्धने अपनी पृथा गोतमीको दीक्षित तो कर लिया था किन्तु साय-माथ यह भी कहा था कि यदि मेरा धर्म एक सहस्र वर्ष चलता तो अब केवल पाँच सौ वर्ष ही चलेगा ।

संवाराणमें भिक्षु-विनय

जब बुद्धने उदारताके साथ सबके लिये अपने भिक्षुसंघके द्वार खोल दिए तब उसका परिणाम यह हुआ कि अनेक जाति, वर्ग, वृत्ति और अवस्थावाले लोग आ-आकर पाँचसंघमें सम्मिलित होने लगे । फलतः अत्यन्त भयानक रूपसे भविनय और उच्छृंखलता व्याप्त हो गई । कोई गुरु न होनेसे किसीको छोटे-बड़ेका संकोच न रहा । सभी अपने-अपने बुद्धके पश्चात् प्रधान समझने लगे । यह भविनय यहाँ तक बढ़ा कि जब ये लोग भिक्षा माँगने जाते थे तो गृहस्थोंके घर जाकर कोलाहल करते थे, एक-दूसरेके पात्रपर जूते पात्र बढ़ा-बढ़ाकर दाल-भात खिचड़ीकी लूट करते थे और आपसमें धक्का धुकी और गाली-गलौज भी करते थे । अब गृहस्थोंने आकर यह बात गौतम बुद्धसे कही तब उन्होंने भिक्षुओंको धिक्कारते हुए आदेश दिया कि सबको अपने लिये उपाध्याय करना चाहिए अर्थात् किसीको अपना गुरु बनाना चाहिए । किन्तु उपाध्याय नियुक्त हो जानेपर भी भिक्षुओंकी उच्छृंखलता कम नहीं हुई और वे अनेक बार अपने उपाध्यायोंकी आज्ञाओंका भी उल्लंघन करने लगे । परिणाम यह हुआ कि गौतम बुद्धको शिष्य और उपाध्यायके कर्त्तव्य निश्चित कर देने पड़े जो प्रायः वैसे ही थे जैसे वैदिक गुरुकुल प्रणालीमें प्रचलित थे ।

उपाध्यायके कर्त्तव्य—

उपाध्यायका यह कर्त्तव्य था कि—

१. वह अपने शिष्य-भिक्षुओंकी शिक्षा दे ।
२. उनकी जीवन-चर्याका ध्यान रखे ।

३. यदि वे रोगी हों तो उनकी सेवा-मुश्रूपाका प्रयत्न करें।
४. उन्हें शील और सदाचारकी शिक्षा दें।
५. मय प्रकारसे उनका संरक्षण करें।

शिष्योंके कर्त्तव्य—

शिष्योंका कर्त्तव्य था कि—

१. उपाध्यायकी सय प्रकारकी आज्ञा मानें।
२. उपाध्यायकी सय प्रकारमें सेवा करें। उनके शरीरमें तेल मले, फोठरीमें झाड़ू दें, आले क्षादें, चाँकी बाहर निकालकर धूपमें सुगंध और घर्तन मोंजें।
३. गुरुकी मिखाई हुई विद्या ध्यानसे सीखें।
४. जब गुरु चलने लगें तो उनके चम्र और पात्र लेकर उनके पीछे चकें।
५. यदि उपाध्याय रोगी हों तो सय प्रकार उनकी सेवा-मुश्रूपा करें।

पाठ्य-क्रम

बौद्ध लोग संसारके त्यागका उपदेश देते थे इसलिये प्रारम्भमें उन्होंने सम्पूर्ण इहलौकिक विद्याओंको संघमें निकाल डाला और केवल बौद्ध-दर्शन और प्रज्ञा-पारमिताका ही अध्ययन करने लगे। वैदिक दर्शनोंका खण्डन करनेके लिये कुटमिधु, ती योग, सांख्य, पूर्व-मीमांसा, उत्तर-मीमांसा, न्याय, वैशेषिक, जैन और चार्वाक दर्शनोंका भी अध्ययन करते थे। व्याकरण और तर्कका अध्ययन विशेष रूपसे ब्राह्मणों में होता था। बौद्ध दर्शनका अध्ययन और अध्यापन पालि भाषाके द्वारा होता था जो बुद्धने संस्कृत और मागधी मिलाकर गढ़ी थी। एक बार बुद्धके कुछ शिष्योंने यह प्रस्ताव भी किया था कि आपके मय पचन संस्कृतमें सुरक्षित कर दिए जायें। किन्तु उनको यह बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने कहा कि मैं चण्डण भाषा (संस्कृत भाषा) में अपने पचन नहीं कहना चाहता।

पीछे चलकर नालन्दा और विजय-शिला विश्वविद्यालयोंमें अन्य

इदृश्विक विषयोंके साथ साथ मूर्तिकला जैसे विषय भी पढ़ाए जाने लगे।

बौद्ध विहारोंकी ज्ञानचर्या

बौद्ध विहारोंमें चौबीस घंटे पढ़ाई चलती रहती थी। साधारणतः एक एक उपाध्याय एक एक मंचपर बैठते थे और अनेक भिक्षु उनके तीन ओर बैठकर अत्यन्त सत्यमयके साथ मौन होकर प्रवचन सुनते थे। यदि कहीं शका होती या प्रश्न पूछना होता तो वे उठकर, उपाध्यायकी आज्ञा लेकर शका उपस्थित करते और उसका समाधान सुनते। इन मंच प्रवचनोंके अतिरिक्त कुछ ऐसे उपाध्याय भी थे जो घूमते हुए प्रवचन करते रहते थे और उनके शिष्य पीछे पीछे प्रवचन सुनते चलते थे।

शिक्षा प्रणाली

बौद्धोंमें केवल तीन शिक्षा प्रणालियाँ प्रचलित थीं। एक तो प्रवचन या व्याख्यान प्रणाली (लेक्चर मेथड), दूसरी व्याख्या प्रणाली, जिसमें पाठ्य विषयके सब अंगोंका विश्लेषण करके तथा उदाहरण देकर उस विस्तारसे समझाया जाता था। तृतीय प्रश्नोत्तर प्रणाली थी, जिसमें शिष्य प्रश्न करते थे और गुरु उत्तर देते थे। इसके अतिरिक्त भिक्षुगण आपसमें पाठ विचार या ज्ञान विचार भी करते थे। बौद्धोंमें वैदिक गुरुकुलकी शिष्याध्यापक प्रणाली (मार्नाटोरियल सिस्टम)का प्रयोग नहीं किया गया।

दिनचर्या

सब भिक्षु प्रातः काल शाचादिस निवृत्त होकर सिर और तलबेमें तेल लगाकर, यवामू (खिचड़ी या दलिया) खाकर पढ़ने बैठ जाते थे और मध्याह्नमें भिक्षा माँगने निरुल पड़ते थे जहाँ उन्हें सिद्धान्न (पका हुआ भोजन) मिलता था। जिन विहारोंके भोजनका प्रबन्ध धनिकों, ग्रामों या कुलिकोंने ले लिया था उनका भिक्षु प्रायः भिक्षा माँगने नहीं जाते थे जैसे नाएन्दामें। सन्ध्याको प्रवचन होता था जो प्रायः आचरण सम्बन्धी विषयोंसे ही सम्बद्ध होता था। लगभग तीन घड़ी

रात गण्ही मय भिक्षु मो जातें थे किन्तु ओ पढ़ना चाहते उनके लिये कोई प्रतिबन्ध नहीं था ।

ग्रोद्ध शिक्षाकी विशेषताएँ

१. दारारीरिब शिक्षा और व्यायामका प्रायः अभाव था ।

२. मधमे प्रवेश होनेके लिये अवस्थाका कोई प्रश्न नहीं था ।

३. बाल शिक्षा तथा स्त्री शिक्षाका पूर्ण अभाव था ।

विद्यालयोंके प्रकार

घाँवोंके यहाँ दो ही प्रकारके विद्यालय हुए—

१. विहार या नयाराम, जिनमें प्रवचनों द्वारा शिक्षा दी जाती थी । ये साम्प्रमर्शमें विद्यालय नहीं थे बरन् सपाचरण और सदाचरणके अभ्यास-सद मात्र थे ।

२. नालन्दा और विजय शीला जैसे महाविद्यालय, जहाँ व्यवस्थित रूपसे वर्तमान विद्याविद्यालयोंकी भाँति बौद्ध दर्शनके अतिरिक्त अनेक विषयोंकी शिक्षा दी जाती थी ।

गौद्ध शिक्षा पद्धतिका परिणाम

इसका परिणाम यह हुआ कि सपूर्ण शिक्षा अत्यन्त अप्रवस्थित हो गई और चारों ओर व्यापक रूपसे अराजकता फैल गई । कुछ थोड़ेसे गाँवोंके अनाधिकारी पण्डितोंमें घट्टनाले खोलकर लिखाना पढ़ाना प्रारम्भ किया किन्तु उनका न कोई महत्त्व था न कोई आदर । सधारानों (विहारों) में भी जो शिक्षा दी जाती थी उसकी परीक्षाका कोई प्रयत्न नहीं था । इसलिये शिक्षापर जो राक्षि लगाई जा रही थी वह अधिकांश निरर्थक हुई । जिस प्रकार बौद्ध धर्मने भारतीय वैदिक धर्माश्रम धर्मको विग्न खलित किया वैसे ही गुरुकुलकी शिक्षा प्रणाली भी उसने पृथी ध्वस्त कर दानी कि आजतक भी वह अधिकांश अन्यकार ज्योंका त्यों बना है । हाँ, इनका अवश्य हुआ कि नालन्दा और विजयश्रीलामे जो विद्याविद्यालय स्थापित हुए उनकी व्यवस्था वैदिक गुरुकुल पद्धतिपर हुई, इसलिये वे अत्यन्त मध्य तथा मध्यमिण

रूपमें चलते रहे । शिक्षामें अव्यवस्था होनेका कुछ यह भी कारण था कि बुद्धने निर्वाणको ही जीवनका लक्ष्य बताया, सांसारिक सुखोंके परित्यागका सम्मति दी और भिक्षु-जीवन व्यतीत करनेका विधान बताया । इसका व्यापारिक परिणाम यह हुआ कि हमारे देशमें अनेक क्षताब्दियोंमें चली आती हुई प्रारम्भिक शिक्षा समाप्त हो गई, अर्थ और कामसे सम्बन्ध रखनेवाली सम्पूर्ण लौकिक विद्याएँ लुप्त होने लगीं और जत्र धर्माधर्म-धर्म और समाज ही संकटमें पड़ गया तब उसके आचार-विचार और कर्मकाण्डसे सम्बन्ध रखनेवाली समस्त विद्याएँ स्वयं उपेक्षित हो गईं । भिक्षु-भिक्षुणियोंके सहनिवास और सहशिक्षाने प्रारम्भमें ही इतनी समस्याएँ उत्पन्न कर दी थीं कि बुद्धको स्वयं अपने जीवन-कालमें ही उनके निराकरणके लिये नियम बनाने पड़ गये थे । इस प्रकार सम्पूर्ण बौद्ध-शिक्षा एकान्ता, संकुचित और दार्शनिक मात्र बनी रह गई ।

नालन्दा

ऊपर यह बताया जा चुका है कि गौतम बुद्धने अपना धर्म इतना उदार कर दिया कि सब जाति और अवस्थाके लोग उसमें प्रविष्ट हो सकते थे। बुद्धसे पूर्ण अध्ययनका कार्य केवल ब्राह्मण ही करते थे किन्तु बौद्ध विहारोंमें कोई भी योग्य और विद्वान् पुरष गुरु हो सकता था। किन्तु प्रसिद्ध थेरा (स्थविर) का इतिहास पढ़नेपर यह ज्ञात होता है कि इनमें भी अधिकांश ब्राह्मण ही थे यहाँतक कि बुद्धके जो आदि पाँच शिष्य (पचवर्गीय भिक्षु) थे, वे भी सब ब्राह्मण ही थे, किन्तु फिर भी जो अध्यापन कार्य ब्राह्मणोंके लिये रखायद्ध था, वह शिक्षित होगया। बुद्धने अपने सभी शिष्य भिक्षुओंको यह भी आज्ञा दी थी कि प्रत्येक भिक्षु अपने विहारके आसपास रहनेवाली जनताको शिक्षा दे। इसलिये प्रत्येक भिक्षुके लिये यह आवश्यक हो गया कि वह न्यय सुशिक्षित हो। तदनुसार प्रत्येक सघाराम या बौद्ध विहार ही शिक्षा पीठ बन गया। इन सब बौद्ध विहार शिक्षापीठोंमें नालन्दा सर्वाधिक प्रसिद्ध है।

नालन्दाके अवशेष

नालन्दा विहारका विश्वविद्यालय विहार राज्यमें राजगृहसे लगभग आठ मीलकी दूरीपर वर्तमान बड़गाँवके पास था। नालन्दा जानेके लिय पटनेसे आगे धर्मियारपुरस सक्की पटरीकी धर्मियारपुर-लाइट रेलवेकी गाड़ी चलती है। धर्मियारपुर और राजगृहक बीचमें ही नालन्दा स्टेशन है जहाँस लगभग डेढ़ मीलकी दूरीपर नालन्दा विश्वविद्यालयक भग्नावशेष विस्तृत परिक्षेत्रमें फैले पड़े हैं। पीछके मुसलमान शासकोंने यहाँके सब अन्तेवासियोंको तलवारके घाट उतारकर इस

विश्वविद्यालयको उजाड़ दिया था। पुरातत्व विभागकी ओरसे जो खुदाई हुई है उसमें इन भग्नावशेषोंमेंसे मूर्त, मठ, विद्यालय और छात्रावासके पूरे अंश प्राप्त हुए हैं, जिनमें केवल छतें नहीं हैं। इन भवनोमें आँगन, कुँए, भोजनालयके चूल्हे और पुस्तक पकानेके चूल्हे मिले हैं। उस समय बहुतसे भिक्षु मिट्टीके पपड़ापर ग्रन्थ लिखते थे और उन्हें पकाकर पका कर लेते थे। इनके अतिरिक्त जो बहुतसे खुद हुए लेख, मूर्तियाँ और मुद्राएँ प्राप्त हुई हैं, वे सब पास ही राजकीय संग्रहालयमें सुरक्षित हैं।

ऐतिहासिक विवरण

प्रसिद्ध इतिहासकार तारानाथका कहना है कि “यहींपर सारिपुत्रका जन्म हुआ था और यहीं अस्ती सहस्र अर्हतोंके साथ उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था। उनकी स्मृतिमें एक चैत्य मात्र बचा रह गया था जिसपर अशोकने एक बौद्ध-विहार बनवा दिया था।” किन्तु चीनी यात्री फ़ाहियानके समयतक इसकी बहुत प्रसिद्धि नहीं थी। उसने अपने विवरणमें जिस नालो नामक गाँवका वर्णन किया है, उसीको लोग नालन्दा मान लेते हैं। नालन्दाका सर्वश्रेष्ठ तथा विस्तृत वर्णन ह्वेन्त्सांग (ह्वेन्त्सांग) ने किया है। यह लिखता है कि “नालन्दामें बने हुए छः विहारोंमेंसे चार बालादित्यने और उससे पूर्ववर्ती मगधके राजा तथागत-गुप्त, बुद्धगुप्त और शक्रादित्यने निर्मित कराए थे। ये सभी गुप्त वंशके शासक थे और इन्हींके समयमें, इन्हींकी उदारतासे नालन्दाकी श्री-बुद्धि हुई। ह्वेन्त्सांग लिखा है कि “नालन्दा विहार ह्वेन्त्सांगके आगमनसे साठ सौ वर्ष पहले अर्थात् ईसामे एक शताब्दी पूर्व स्थापित हुआ था। प्रारम्भमें यह बौद्ध-विहार मात्र था किन्तु ज्यों-ज्यों इसमें बाहरसे ज्ञान-पिपासु आने लगे और विद्वान् लोग एकत्र होने लगे त्यों-त्यों इसका रूप विश्वविद्यालयका होता गया। गुप्त सम्राटोंकी उदार सहिष्णुता तथा सम्राट् हर्षका राज्याश्रय पाकर यह विश्वविद्यालय और नालन्दा नगरी इतनी प्रसिद्ध हो गई कि वहाँसे मिली हुई एक मुद्रापर यह खुदा हुआ है—

"नालन्दा हमतीथ सर्वनगरीः" अर्थात् नालन्दा इसनी विद्याल और सुन्दर नगरी है कि अपनी गगनचुम्बी अट्टालिकाओंके कारण ममारही समस्त नगरियोंपर हमती है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह नगरी ढाढ़ महस्र वर्षे पहले महावीर स्वामीके समय तथा गौतम बुद्धके समय भी प्रसिद्ध थी। गौतम तो नालन्दाके पास प्राच्यारिकाग्रवनको भमराहमें आकर उदरते भी थे।

नालन्दा नाम क्यों पड़ा ?

इस विश्वविद्यालयका नाम नगराजा नालन्दाके नामपर नालन्दा पड़ा। किन्तु इसकी दूसरी व्याख्या भी है। वहाँ इसनी विद्या पाँटी जाती थी कि किसीको अलम् (घस) नहीं कहा जाता था—(न अलम् ददामि या मा नालन्दा)। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ 'नाल' (कमलकी बंटल) बहुत निकाली जाती थी इसलिये 'नालन्दा' कहते थे।

नालन्दाके भवन

नालन्दाके प्राप्त यशोवर्माके शिलालेखमें लिखा है—

यासावृजितपरिभू-प्रविगलदानाम्बुपानोलसन्-
माद्यदभृद्ग-वरीन्द्र-कुम्भदलन-प्राप्तधियाम्भुभुजाय् ।

नालन्दा हमतीथ सर्व नगरीः शुभ्राभगीर स्फुरत्-

रत्नानुप्रकर्षस्मदागम-कलाविलयास्तविद्वज्जनाः ॥

यस्यामन्बुधरावलेहि-शिखर-ध्रेणी-विहारावली—

मालेयोर्ध्व-विराजिनी विरचिता पात्रा मनोज्ञा भुषः ।

पाजारस-मयूपजाललखित-प्रामाद-देवाण्या-

मन्त्रिपाधर-सह-रम्यवसतिर्बसे सुमेरोः धियम् ॥

"अपने कुछ ऊँचे खैलोंके किरण-समूहोंसे नालन्दा नगरी घटे-घटे राजाओंकी नगरियोंकी मानो हँसती है और इसके जिन ऊँचे प्रामादों एवं विहारोंकी पंक्तियोंमें प्रसिद्ध भुरन्धर विद्वान् लोग वास करते हैं, वे उम सुमेरु पर्वतसी शोभावाली लगती हैं जिसमें विद्याधर निवास करते हैं।"

नालन्दाके भवन

इस विश्वविद्यालयमें छः-छः सण्ड ऊँचे छः विद्यालय थे। विश्वविद्यालयके समस्त भवनोंके चारों ओर ईंटोंका दृढ़ परकोटा बना हुआ था, जिसमें एक ही द्वार बना था। इसीके धर्मगंज नामक भागमें एक अत्यन्त सम्पन्न और सुन्दर पुस्तकालय अवस्थित था जिसके रत्नसागर, रत्नोदधि और रत्नरंजक नामक तीन भवन थे। इनमेंसे रत्नोदधि भवन नी सण्ड ऊँचा था जिसमें प्रज्ञापारमिता और समाज-गुह्य आदि पवित्र तन्त्र-ग्रन्थ सुरक्षित थे। इन भवनोंके अतिरिक्त इन विश्व-विद्यालयके भीतर पत्थरकी सड़कें, अनेक प्रकारके कूप और जल-घड़ियाँ बनी हुई थीं। विश्वविद्यालयके चारों ओर कमलोंसे भरे हुए दस बड़े-बड़े पक्के सरोवर थे जिनमें नित्य प्रातःकाल विश्वविद्यालयके अन्तर्वासी घण्टा बजते ही स्नान करनेके लिये घूट पड़ते थे। इसके अतिरिक्त आठ बड़े-बड़े शालागृह थे, जिनका खिड़कियोंमेंसे मेघोंकी अनन्त आकृतियाँ तथा सूर्य-चन्द्रकी सन्धिके दिव्य दृश्य दिखाई देते थे और आस-पासके पद्म-पुनीत सरोवरों तथा हरी-भरी अमराइयोंकी मनोहर हरीतिमा चित्त प्रसन्न करती थी। इन शालागृहोंके आँगनोंके चारों ओर तथा बड़े विहारमें कई सौ कोठरियाँ थीं जहाँ तीन सहस्रसे अधिक भिक्षु तथा अध्यापक रहते थे।

प्रवेश

सम्पूर्ण पृथिव्या भरसे अनेक ज्ञान-विपासु ज्ञानार्थी उसमें प्रवेश पानेके लिये लालायित होकर वहाँ आते थे। भिक्षु और भिक्षु दोहों-को वहाँ भर्ती किया जाता था किन्तु वहाँ प्रवेश होनेके लिये परीक्षाका विधान अत्यन्त कठोर था। विश्वविद्यालयके मुख्य द्वारपर अनेक विद्याओं और शास्त्रोंके प्रकाण्ड विद्वान् द्वार-पण्डित, प्रवेशार्थी छात्रोंकी प्रारम्भिक परीक्षा लेते थे और उनके पूर्वज्ञान तथा विद्या-संस्कारका परिज्ञान करते थे। इसलिये कठिनाईसे दममेंसे दो या तीन छात्र प्रविष्ट हो पाते थे।

विश्वविद्यालयके अधिकारी

द्वार पण्डितोंके अतिरिक्त और भी अनेक अधिकारी होते थे जिनमें तीन बहुत प्रसिद्ध थे—१-धर्मकोष (कुलपति), २-कर्मदान (व्यवस्थापक) और ३-पाठस्थविर (आचार्य) । द्वेन/यांगके समयमें शीलभद्र ही वहाँके कुलपति या धर्मकोष थे ।

पाठ्यक्रम

इस विश्वविद्यालयमें जो भिक्षु होकर आता था उसे जय दम शील उच्चारण करनेकी योग्यता हो जाती थी तब उसे मास्त्रिकेंतुके दो मूद्र पढ़ाए जाते थे । इसके पश्चात् उसे नागार्जुनकी सुहृदलंकारा, जानक माला, महामत्स्यचन्द्रके गान, अश्वघोषके काव्य, सूत्रालंकार शास्त्र और बुद्धचरित पढ़ाया जाता था । चौद्व धर्मके इन ग्रन्थोंके अतिरिक्त अन्य शास्त्र भी पढ़ाए जाते थे । उच्च विषयोंके अध्ययनमें पूर्व लगभग चौद्व वर्ष (यदि बालक हो तो ६ वर्षस लेकर १४ वर्षतक) तक व्याकरणरा मौढ़ ज्ञान प्राप्त करना पड़ता था । काशिकावृत्ति समाप्त कर लुङ्गनेर विद्यार्थीको हेतु विद्या (तर्क शास्त्र) और अभिधम्मकोष (बौद्ध दर्शन) का अध्ययन कराया जाता था । इनके अतिरिक्त अन्य दर्शन, योग शास्त्र, तर्क-शास्त्र, तार्किक दर्शन, आयुर्वेद और रसायन भी पाठ्यक्रममें रखे गए थे । विचित्र बात यह थी कि बौद्ध होते हुए भी इस विश्वविद्यालयमें साम्प्रदायिक सकीर्णता नहीं थी । प्रत्येक व्यक्तिका महायान, अठारहों सम्प्रदायोंके ग्रन्थ, वेद, हेतु विद्या, शब्द विद्या, चिकित्सा, शिल्प स्थान (विभिन्न कलाएँ), अभिचार और साह्यका अध्ययन करना पड़ता था । इस शास्त्रीय और साहित्यिक अध्ययनके अतिरिक्त विद्याधियोंको व्याकाम भी करना पड़ता था और दैनिक चर अर्थात् टहलना मगरे लिये अनिवार्य था ।

दिनचर्या और शील

इस विश्वविद्यालयकी सबसे बड़ी विशेषता यह रही है कि इसमें दस सहस्र विद्यार्थी रहते हुए भी सात सौ शताब्दियोंमें एक भी पैसा

शैली प्रतिस्पर्धियोंको भी मोहित कर लेती थी, वास्तविक कला में जिनमित्रको कोई पा नहीं सकता था तथा आदर्श चरित्र और बुद्धि के लिये ज्ञानचन्द्र अद्वितीय थे। हर्षके पाँछे जिन अनेक आचार्योंकी लोकध्यायी श्यामि हुई उनमें चन्द्रगोविन्द, शान्तरक्षिण, पद्मसम्भव, विनीतदेव, कमलदीप्त, बुद्धरक्षि, कुमारश्री, कर्णश्री, सूर्यध्वज, सुमतिसेन, आचार्यदेव और प्रभाकरमित्र अधिक प्रसिद्ध हुए हैं।

व्यवस्था

इस विश्वविद्यालयमें पाठ्य क्रम तो उदार था ही, साथ ही शिक्षार्थियों से कोई छुरक नहीं लिया जाता था। गुरु और शिष्य दोनों इतना मर्यादित, सुसंयोजित और आदर्श जीवन व्यतीत करते थे कि सात सौ वर्षोंमें एक भी अपराध किसीने नहीं किया। यद्यपि प्रतिदिन सौ मर्गोंसे अध्यापन लोग प्रवचन करते थे और प्रत्येक विद्यार्थीके लिये इन प्रवचनों में उपरिष्ठत होना अनिवार्य था किन्तु फिर भी दिनका समय पर्याप्त नहीं होता था और इसीलिये वहाँके भक्तवासी दिन-रात एक दूसरेकी सहायता करते हुए, पाठ विचारते हुए, अध्ययन और अध्यापन करते रहते थे।

अक्षयनीधी

इतने बड़े विश्वविद्यालयकी पोषणकी व्यवस्था वहाँके राजाओंने दो सौसे अधिक गाँवकी अक्षयनीधी (स्थिर पोषण) के रूपमें देकर सुलझा दी। इस्तिमार्गके समयमें दो सौ गाँवोंने इनके पोषणका भार अपने ऊपर ले लिया था। प्रतिदिन दो सौ किसान यहाँगिर्योंपर चावल, दूध और मक्खन ला-ला कर वहाँ पहुँचाते थे। बाहरसे आनेवाले गुणग्राहक, उदार राजा और धनिक भी समय-समयपर पर्याप्त धन दे जाते थे। यही कारण है कि वहाँके अध्यापक तथा छात्र ऐसे निश्चिन्त होकर विद्याध्ययन करते थे कि उन्हें भोजन, वस्त्र, पात्र

और औपधिके लिये विश्वविद्यालयकी ओरसे व्यवस्था थी वहाँ छात्रोंके लिये निःशुल्क भोजनालय खोल दिए गए थे जहाँ विभिन्न वस्तुओंके वितरणकी यही सुन्दर व्यवस्था कर दी गई थी। नालन्दाका छात्र होना इतने गौरव और सम्मानकी बात थी कि वहाँका कोई भी स्नातक एशियाके किसी प्रदेशमें केवल 'नालन्दा-बन्धु' परिचय दे देनेपर आतिथ्य, महायता और आदर प्राप्त कर सकता था।

शिक्षा-पद्धति

नालन्दामें शिक्षण-पद्धति तीन प्रकार की थी—

१—प्रवचन-पद्धति, जो दो प्रकारसे व्यवहृत होती थी—पहली उपदेश-पद्धति जिसमें नांति और चरित्र सम्बन्धी प्रवचन होते थे और दूसरी व्याख्या-शैली (एक्सपोज़िशन मेथड) जिसमें अध्यापक लोग शास्त्रीय विषय बताते हुए उसकी व्याख्या और विवेचना करते चलते थे।

२—प्रश्नोत्तरी-प्रणाली—इसमें अध्यापक और छात्र दोनों एक-दूसरेसे प्रश्न पूछकर और उत्तर देकर ज्ञान पक्का करते चलते थे।

३—शास्त्रार्थ-प्रणाली—इसमें विद्यार्थी परस्पर शास्त्रार्थ करके अपना ज्ञान पक्का करते थे। इन शास्त्रार्थोंमें किसी प्रकारकी कटुता नहीं आने पाती थी और न मनोमालिन्य ही होता था। इसको परस्पर परीक्षण कह सकते हैं। रटना या कण्ठाग्र करना ही ज्ञान-संग्रहका मुख्य आधार था। छात्र परस्पर विचार-विनिमय करके पाठका पारायण भी कर लेते थे तथा अध्यापकोंके पास किसी भी समय पहुँचकर अपनी शंकाका समाधान भी कर लेते थे। अध्यापक इतने उदात्त थे कि छात्र जिस समय भी आकर प्रश्न पूछते उसी समय उनकी शंकाका समाधान करना और समझा देना अपना पवित्र कर्तव्य समझते थे।

अवसान

जय तेरहवीं ईसवी शताब्दीमें ब्रित्तिवार खिलजीने नालन्दाके पास

स्थित पाल राजाओंके गढ़ तथा योग-भोग पूर्ण वज्रयानियोंके केंद्र उदुपुरीपर आप्रमण करके वहाँके साधुओंकी तलवारके घाट ठग, उसी समय नालन्दाके भिक्षुओंको भी उन्होंने पकड़ करके काट डाला और इतना विशाल विश्वविद्यालय उस धर्मांध मुसलमान शासकोंने ऐसा नष्ट कर डाला कि वहाँका विशाल पुस्तकालय ही ४ महीनेकर निरन्तर जलता रहा।

भारतीय शिक्षापर इस्लामी प्रभाव

मुसलमानोंके पैगम्बर मुहम्मद साहबने जिस इस्लाम धर्मका नेतृत्व किया वह जय धीरे-धीरे सुरिया (सीरिया) और यूनानसे सम्पर्क स्थापित करने लगा तो स्वाभाविक रूपसे मुसलमानोंने सीरिया और यूनानके दार्शनिकों, नीतिज्ञों और वैद्योंके ग्रन्थोंका अरबी भाषामें अनुवाद करना आरम्भ किया । उन दिनों अधिकांश मुसलमान यूनानी विद्या और सभ्यतासे बहुत सशक्त थे । इसीलिये यूनानसे प्रभावित मुसलमानोंको कट्टरपन्थियोंने खदेड़कर उत्तरी अफ्रीका और स्पेनमें भेज दिया । ये खदेड़े हुए लोग ही मूर कहलाए । इन लोगोंने नये देशोंमें पहुँचकर कीर्दोंवा, प्रानावा, तोलेदो आदि बहुतसे स्थानोंमें अपने नये विद्यालय स्थापित किए । इन विद्यालयोंमें गणित, ज्यामिति, त्रिज्यामिति, ज्योतिष, भौतिक-विज्ञान, प्राणिशास्त्र, औषधि-विज्ञान, चीर-काष्ठ, तर्क और न्यायकी शिक्षा दी जाती थी । इन मुसलमानी विद्यालयोंका प्रभाव यह हुआ कि ईसाई-विद्यालयोंने भी उनका अनुकरण करके अपनी शिक्षा-प्रणालीमें वही उन्नति की और नये-नये विषय पाठ्य-क्रममें जोड़ लिए । किन्तु कट्टरपन्थी मुसलमानोंका प्रभाव यद्ये वेगसे घटता जा रहा था । वे यह नहीं चाहते थे कि ऐसी विद्याएँ पढ़ाई जायें जिनका किसी भी रूपमें इस्लामसे विरोध हो इसलिये धीरे-धीरे यह समुन्नत मुसलमानी शिक्षा समाप्त हो गई और मुसलमान फिर जैसेके तैसे रह गए ।

भारतीय शिक्षा और मुसलमान शासक

पैगम्बर मुहम्मद साहबके किसी भक्तने कहा है कि “भरणदान ॥

करनेकी अपेक्षा अपने पुत्रको पढ़ाना श्रेष्ठतर है ।" योंही इतिहासमें प्रतीत होना है कि उमरय्युद् युगके प्रथम चार राजनीकाओंने ईराक, मूरिया (मौरिया) और ईरानके नवशिक्षित देशोंमें प्रारम्भिक शिक्षा चला दी थी। हम ऊपर यत्ना चुक है कि योरपमें सर्वप्रथम स्थापित होनेवाले विश्व विद्यालयोंमें अन्दलूसी, उमरय्युद् राजकुलने कोशोंवामें एक विश्वविद्यालय स्थापित किया था और इसमें कोई मन्देह नहीं कि विद्या प्रसारमें इन प्रारम्भिक मुसलमानोंने यदा रस लिया, किन्तु धीरे धीरे ज्यों-ज्यों मुसलमानोंमें निरकुश राजतन्त्रकी मदान्धता, धन-लोलुपता और धार्मिक-मदान्धता बढ़ती गई त्यों-त्यों उनकी शिक्षाकी प्रवृत्ति कम होती चली गई। इसीलिये जिन मुसलमान आक्रमण-कारियोंने मातृवी शताब्दीमें प्रारम्भ करके चौदहवीं सदीतक भारतमें पदार्पण किया उन सबकी मूल लालसा राज्य सीमाका विस्तार और भारतका धन लूटना ही रहा। पैगम्बर मुहम्मद साहबने जो सारकृतिक आदर्श स्थापित किए थे वे सब शिया, सुन्नी आदि मुसलमानोंके अनेक सम्प्रदायोंके पारस्परिक कलहके कारण शिथिल पड़ गए। कुछ मुहान् लोग मसजिदोंके साथ ऐसे मकतब खोलकर अवश्य बँट गए जिनमें केवल कुरानका ही पारायण कराया जाता था और थोड़ी बहुत इबादत (मार्थना) का ढग सिखा दिया जाता था। जब मुसलमान नामक भारतमें राज्य बनाकर बँट गए तब भी इससे अधिक उन्होंने कुछ नहीं किया, यहाँतक कि जब सन् १५२६ में बाबर भारतमें आया तब उसने यहाँकी स्थितिपर यही टिप्पणी की कि यहाँ न तो मदरसे (महाविद्यालय या कालेज) हैं, न मसजिद हैं, न शिए समाज है। अपने चार घघरे मक्षिण राज्यकालों में वह भी कुछ सुधार करनेमें असफल रहा।

बाबरसे पूर्व मुसलिम शिक्षा

परन्तु इसमें यह नहीं समझना चाहिए कि सानवी सदीमें सोलहवीं सदीतक मुसलिम राज्य-कालमें शिक्षा शून्य ही रही। राजनीके महमूद (महमूद गजनवी) ने यद्यपि भारतमें अपना राज्य स्थापित नहीं किया

किन्तु उसने अनेक भाषाओंकी विविध पुस्तकोंसे सम्पन्न पुस्तकालयसे युक्त एक विशाल विश्वविद्यालय ग़ज़नीमें स्थापित किया और ग़ज़नीकी एक मसजिदके पास प्राकृतिक कौतूहलपूर्ण पदार्थोंका एक संग्रहालय भी बनवाया था। सन् ११९२ में ग़ोरके मुहम्मद (मुहम्मद ग़ोरी) ने दिल्ली पहुँचकर मन्दिर तोड़कर मसजिदें बनाईं और पाठशालाएँ तोड़कर मदतस (प्रारम्भिक स्कूल) और मदर्स (महाविद्यालय) स्थापित कराए। उसके दास उत्तराधिकारी कुतुबुद्दीन ऐबक (सन् १२०६-१२१०) ने बहुत सी मसजिदें और मदतस बनवाए थे और इसीके समयमें बिहार-स्थित बिरुमशीलाका बाँद बिहार-विश्वविद्यालय खोला गया एवं उसके आचार्य और छात्र भार भराए गए। कुतुबुद्दीनके उत्तराधिकारी, अल्तुनमश, रज़िया, नासिरुद्दीन और बलबनने भी मसजिदोंके साथ छोटे मकतबों और मदर्सको प्रोत्साहन दिया और नए सुलघाए भी। हाँ, त्रिलोकी शासकोंने शिक्षा-प्रसारके लिये कुछ नहीं किया, उल्टे अलाउद्दीनने शिक्षा-व्यापकोंके लिये दिए जानेवाले सब परम्परागत इनाम (दान) और वक्त (धार्मिक जागीर) छीनकर दूसरे कामोंमें लगा लिए। उनके उत्तराधिकारी मुबारकख़ाने फिरसे उनका प्रचलन किया और तुग़लक़ शासकों (१३१५-१४१२) ने भी इस श्राव्य परम्पराका निर्वाह किया। यहाँतक कि फ़ीरोज़ तुग़लक़ने तो १३६ लाख टंक (रुपए) पुरस्कार, दान और शिक्षा-कार्यमें व्यय किए थे। इतिहासकार फ़रीदख़ाने लिखा है कि "फ़ीरोज़ तुग़लक़ने मसजिदोंके साथ तीस महाविद्यालय स्थापित किए और दिल्लीमें एक ऐसा साधारण-विश्वविद्यालय (रेजिडेंशियल युनिवर्सिटी) स्थापित किया जहाँ छात्रों और अध्यापकोंकी राज्यकी ओरसे छात्रवृत्ति और पोषणवृत्ति प्राप्त होती थी। फ़ीरोज़की ओरसे मुँदते ही फिर मुसलिम-शिक्षाका अन्धकार-युग प्रारम्भ हो गया। सन् १३९८ में प्रमूरींगने सभी विद्यालयों तथा धार्मिक और धर्मार्थ संस्थाओंको ख़ुदशर उजाड़ दिया। नैयद और लोदी शासकोंने (सन् १४१४-१५२६)

शिक्षाके मागपर कुछ हदतक ही किया कि गिरन्दर लांछने धरती गिर
प्रजामें भी प्रारम्भिक अध्ययन प्रचलित करा दिया और हम प्रहल उम
रत्ताहम धात्रा भाषाका मूलपाठ किया जो पाँछे उर्दू बनहा
बन निवर्त्त ।

दक्षिण भारतमें मुसलिम-शिक्षा

गहाँ उत्तर भारतमें मुसलिम शासक विद्यालय बना और ठेक रहे
थे वहाँ दक्षिणमें बहमनी और फिर उमरे टूटनेपर अहमदनगर,
मालवा, गोलकुण्डा, बीजापुर और पश्चिममें तिम्यके छोटे छोटे रज्ज
राज्योंमें वहाँके मुसलमान शासक गाँव-गाँवमें मकतब और मदर
सालत जा रहे थे वहाँ धर्म और शिक्षण साथ साथ चलते थे ।

इतना मय करनेपर भी यह कहना न्यायमगत न होगा कि मुसलिम
शासकोंने शिक्षाकी काई निश्चित राष्ट्रनीति निर्धारित की थी । सर्वप्रथम
हुमायूँने दिल्लीमें बाघरकी समाधिपर एक मदरसा स्थापित किया ।
शारशाहने भी मारनौलमें एक मदरसा बनवाया किन्तु यह ग्रंथ
पुस्तिकायधरे समकालीन अकबरकी ही है कि उसने शिक्षा प्रचार और
व्यवस्थाके लिये एक निश्चित राष्ट्रनीति ही निर्धारित कर ली थी ।

अकबरकी शिक्षा नीति

यद्यपि अकबर स्वतः लिख पढ़ नहीं सकता था किन्तु स्वयं बुद्धिमान
होनेके कारण उमं ग्रन्थ सुनने और साहित्यिक याद विवादोंमें विशेष
रुचि थी । इसी कारण उसने मुसलिम छात्रोंकी सुविधाके लिये महाभारत,
रामायण, अथर्ववेद, नीलावती, ताजिक (ज्योतिष), कदमगरका इतिहास
(मम्भवतः राजतरंगिणी) आदि अनेक ग्रन्थोंका पारसीमें अनुवाद
कराया । उसने अनेक विलक्षण तथा अप्राप्य पुस्तकोंका विशाल संग्रह
करके सुहा पीर सुहम्मदको पुस्तकाध्यक्ष नियुक्त करके एक विशाल
पुस्तकालय स्थापित कराया जो दो भागोंमें विभक्त था—एक
विज्ञान दूसरा इतिहास । इतना ही नहीं, उसने चित्रकला, संगीत और
नरतालीक (मुल्लेख लिपि) को प्रोत्साहन दिया और अपने पुत्रों तथा

प्रजाको शिक्षित करनेके लिये सुन्दर व्यवस्थित शिक्षाका प्रयत्न किया। उसने जो विद्यालय (मकतब और मदर्स) स्थापित किए, उनकी विशेषता यह थी कि हिन्दू और मुसलमान दोनों एक साथ, एक ही पाठ्य-क्रम लेकर एक ही विद्यालयमें शिक्षा प्राप्त करते थे। अन्तर इतना ही था कि मुस्लिम छात्र कुरान पढ़ते थे और हिन्दू छात्र व्याकरण, वैदान्त और योगपर पसन्जलिका भाष्य पढ़ते थे।

शिक्षण-विधि

अब करने जो मदर्स चलाए उनमें शिक्षण-विधि यह थी—

- १—सबको पहले फारसी वर्णमाला सीखनी पड़ती थी और तब उसका शुद्ध उच्चारण और भाषाका ज्ञान करना पड़ता था। तब वे कोई ऐसी सरल नसर (गद्य) या नज़्म (पद्य) का वाचन करते थे जिसमें कोई नैतिक या धार्मिक शिक्षा हो। प्रतिदिन प्रत्येक प्रारम्भिक छात्रको चार अभ्यास करने पड़ते थे—

क—वर्णमालाका पारायण।

ख—संयुक्ताक्षरोंका अभ्यास।

ग—दूरे या आधे शेर (छन्द) का पाठ पढ़ना।

घ—पिछले पाठकी आवृत्ति।

जैसे-जैसे छात्रोंका भाषा-ज्ञान बढ़ता जाता था वैसे-वैसे उन्हें निम्नांकित विषयोंका क्रमशः ज्ञान कराया जाता था—

१. नीति शास्त्र।

२. गणित।

३. बह्दी-नवाजा।

४. कृषि।

५. ज्यामिति।

६. ज्योतिष।

७. अयंशास्त्र (दशायार शास्त्र, ऐनदेन आदि)

८. भौतिक शास्त्र।

१०२ भारतमें मार्पजनिक शिक्षाका इतिहास

१. तर्कशास्त्र ।

१०. प्राकृतिक दर्शन या तत्त्वज्ञान ।

११. इतिहास ।

ये विषय मध्यको दली प्रमसे नीरवने पड़ते थे । केवल धार्मिक दृष्टिसे मुसलमानोंको कुरान और हिन्दुओंको व्याकरण, वेदान्त और योग दर्शन पढ़नेकी छुट थी ।

मुगल शासक और नये विद्यालय

अकबरने फ़तहपुर सीकरीकी पहाड़ीपर जो भट्टीयाय मदरासा बनवाया उसमें अतिरिक्त फ़तहपुर सीकरी, अगारा और गुजरातमें भी मावाम विद्यालय (साधाम मदर्स) बनवाए किन्तु दिल्लीके मदर्समें नगरधामी छात्र भी पढ़ने जाते थे । इन राज्य-संस्थापित विद्यालयोंमें अतिरिक्त कुछ मुस्लिम भाषाओंने अपनी ओरसे ह्दसे-संस्थित (सर्वांग विद्या), इ-मे तमश्चरी (चित्रकला), फ़िलसफ़ा (अध्यात्मतत्त्व या दर्शन) और सर्वगणितके विद्यालय खोल रखे थे जैसे आगराके मीर जहाँबीगाने दारुलउलूम (विद्यालय) खोल रक्खा था, जिसमें तारीख़ यद्दाउर्नारि लेखक अब्दुल्लाहानिने अध्ययन किया था । दूसरा मदरसा दिल्लीमें सन् १७६१में अकबरकी भाया (घात्री) सादम अनामाने स्थापित किया था । इस प्रकार अकबरके राज्यमें एक ही विद्यालयमें हिन्दू और मुसलमान छात्रोंको एक साथ पढ़नेकी सुविधा हो गई। हिन्दू तथा मुस्लिम कला और साहित्यको प्रोत्साहन दिया गया, हिन्दू और मुस्लिम महाग्रन्थोंका अनुवाद कराया गया, विभिन्न देशों, धर्मों और सम्प्रदायके विद्वानोंको राज्याध्यय दिया गया और अमन्य शिक्षा संस्थाओंकी स्थापना की गई ।

जहाँगीरका शिक्षा प्रेम

अकबरका पुत्र जहाँगीर स्वयं फ़ारसी और तुर्कीका विद्वान् था । उसने तीन वर्षसे उज्जड़ पड़े हुए मदर्सोंको फिरसे बनवाकर उन्हें छात्रों और अध्यापकोंसे परिपूर्ण करा दिया और इसके लिये उसने ऐसी

सम्पत्तियोंका धन लगाया जिनका कोई उत्तराधिकारी न था। उसके समयमें विभिन्न धर्मोंके माननेवाले आचार्य आगरेके मदरसेमें शिक्षा देते थे। पुस्तक और चित्रकलाका उसने अद्वितीय मंत्रह किया था और क्लरन्ध वेग, हसन और मंसूर जैसे चित्रकारों, छतरखाँ जैसे गायकों, मिर्जा गयास वेग जैसे गणितज्ञों, नियामतुल्ला जैसे इतिहासकारों और थाचा तालिय इस्फ़हानी जैसे कवियोंको राज्याश्रय देकर आरत किया था। यह सब होते हुए भी शिक्षाके सम्बन्धमें कोई उसकी व्यवस्थित नीति न थी और उसका पुत्र शाहजहाँ तो और भी अव्यवस्थित था। पर फिर भी इन लोगोंने पुरानी नीतिको थोड़ा रक्खा, थाचा नहीं दी। शाहजहाँने दिल्लीकी जुमा मसजिदके पास सन् १६५० में शाही मदर्सा स्थापित किया था जो सन् १८५७ के प्रथम स्वातंत्र्य-युद्धके समय आंगरेजोंके हाथसे नष्ट किया गया। शाहजहाँने दारुल-उलूम मदरसेका भी जीर्णोद्धार किया और वहाँ उस्तादे आजम (आचार्य) के पदपर तत्कालीन प्रसिद्ध विद्वान् मौलाना मुहम्मद सद्वहीनको नियुक्त किया। औरंगजेबका नया रंग

हिन्दू प्रजाके संबंधमें औरंगजेबने अकबरकी शिक्षा-नीतिसे ठीक उल्टी नीति ग्रहण की। अप्रैल सन् १६६९में उसने सब मूवेदारों (प्रान्त-पतियों) को आदेश दिया कि तुम्हारी सीमामें जितने हिन्दू विद्यालय और मन्दिर हैं सबको नष्ट कर डालो। किन्तु मुस्लिम शिक्षाके लिये उसने बड़ी उदारतासे धन व्यय किया और स्थान-स्थानपर असंख्य मक़तब और मदरसे खुलवा दिए यहाँतक कि उसने लखनऊ-स्थित बच लोंगोंका एक भवन छीनकर उसमें भी मदरसा खुलवा दिया। उसने अपने सब दीवानोंको यह आज्ञा दे दी थी कि दीन छात्रोंको योग्यतानुसार छात्रवृत्ति दिया करें। उसने अहमदाबाद, पटना और सूरतके मदरसोंमें छात्रों और अध्यापकोंकी संख्या भी बढ़ा दी।

दण्डके लिये शिक्षाका प्रयोग

संसारके इतिहासमें औरंगजेब ही एक मात्र व्यक्ति है जिसने दण्डके

लिये शिक्षाका प्रयोग किया। गुजरातके घोड़े अपने व्यापारके लिये मदामे प्रसिद्ध रहे हैं। जब उन्होंने औरङ्गजेबके सिपहमालाओं (सेना-पतियों) को बहुत तंग किया तब औरङ्गजेबने उनके लिये विद्यालय खुलवा दिए, अध्यापक नियुक्त कर दिए, मयकी उपस्थिति अनिवार्य कर दी और मासिक परीक्षाका विधान कर दिया जिसमें घोहरोंका अधिकतम समय इन अनिवार्य विद्यालयोंमें खीनने लगा और उनका व्यापार घीस हो गया।

उपनिगत प्रयास

इन राज्य-संचालित विद्यालयोंके अनिरिक्त कुछ विद्यालय स्वतन्त्र रूपसे और कुछ औरङ्गजेबकी सहायतासे खुले, जिनमें अकरमुद्दीन हाँ सदर द्वारा सन् १६९७में एक लाख र्थायाम हजार रुपये लगाकर बनाया हुआ विद्यालय, सन् १६७० में बघानाका क्राज़ी रक़मुद्दीन मुहम्मद द्वारा संचालित मदरसा और मौलवी अरदुल हकीमद्वारा स्थापित शृगालकूट (स्यालकोट) का मदरसा बहुत प्रसिद्ध हैं। औरङ्गजेबके पीछे जो उसके उत्तराधिकारी हुए उन्होंने स्वयं तो शिक्षामें कोई रुचि नहीं दिखाई किन्तु यहादुर शाह (१७०७-१७१२) के शासन कालमें एक मदरसा दक्खिनकी निज़ाम-गद्दीके प्रवर्तकके पिता गाज़ीउद्दीनने दिल्लीमें और दूसरा खान फ़ीरोज़ज़ंगने मसजिदोंके साथ खोला। ये दोनों आगे चलकर अर्धाभावके कारण बन्द हो गए। मुहम्मद शाह (सन् १७१९-१७४८) का शासन काल तो बड़े संकटका समय था। नादिरशाहने भी इसी समयमें आक्रमण किया था किन्तु उसीके राजत्व-कालमें आमेर (जयपुर) के राजा जयसिंहने ज्यौतिष-विद्याके संस्कार और प्रचारके लिये जन्तर-मन्तर नामकी प्रसिद्ध वेधशाला बनवाई थी। नादिरशाहके आक्रमणसे भारत केंवल आर्थिक दृष्टिसे ही दरिद्र नहीं हुआ बरन् धार्मिक दृष्टिसे भी दरिद्र हुआ क्योंकि मुग़ल शासकोंने बड़े अध्ययनसाधने जो ग्रन्थरत्न संग्रह किए थे उन्हें भी नादिरशाह ईरान लेता गया। शाह-

आलम द्वितीय (सन् १७५९-१८०६)ने बड़े परिधमसे एक अच्छा पुस्तकालय संगृहीत किया किन्तु उस गुलाम त्वादिर छूट ले गया ।

उपसंहार

उपर्युक्त विवरणसे यह बात स्पष्ट हो जायगी कि मुसलमान शासकों-ने प्रायः अपनी हिन्दू प्रजाकी शिक्षाकी ओर ध्यान नहीं दिया, कुछ ने पहलेसे चले आते हुए विद्यालयोंको जीने भर दिया और औरङ्गजेबने तो उन्हें समूल नष्ट करनेका ही उपक्रम किया । अकबर जैसे कुछ लोगोंने हिन्दुओंके लिये मुस्लिम विद्यालयोंमें पढ़नेकी अथवा अलग विद्यालय बनानेकी व्यवस्था भी की थी । इन सत्रने धार्मिक शिक्षाको महत्वपूर्ण समझा था यद्यपि उसका रूप शुद्ध मुस्लिम ही था । किन्तु इतना होनेपर भी शिक्षा सार्वजनिक न बन सकी । हमरा धनी लोग अपने बच्चोंके लिये घरपर अध्यापक रखते थे । शेष अध्यापक भी दस दस बारह या छह विद्यार्थी लेकर जीविकाके लिये मकतब या मदरस चला रहे थे । विद्यालयका स्वरूप भी पूर्ण रूपसे घरेलू था जिनमें अध्यापक अपने शिष्योंके साथ रहते थे, अपनी कहते और उनकी सुनते थे, अपने सदाचरणके द्वारा उनके आचरण ठीक करते थे, उन्हें प्रोत्साहन देते थे, उनकी प्रशंसा करते थे और आवश्यकतानुसार उन्हें डाँटते फटकारते और पीटते भी थे ।

मकतब और मदरसा

बड़े मद्रसोंके अतिरिक्त जितने छोटे मकतब या मदरसे थे उन सबमें एक मियाँ जी पढ़ाते थे जो अपनी खाटपर हुका गुड़गुकाते हुए, हाथमें दण्डा लिए बैठे रहते थे । सब विद्यार्थी उनके चारों ओर झुण्ड बाँधकर या पॉत बाँधकर सिर और शरीर आगे पीछे हिला हिलाकर अच्छे स्वरमें अपना पाठ पाद करते थे । जहाँ कोई चुप दिखाई दिया वहाँ लटकार हुई—क्यों बे, अमुकके बच्चे (इस सम्बोधनमें विभिन्न ज्ञानधरके बच्चों और अण्डोंसे बालककी उपमा दी जाती थी ।) और यदि इस लटकारके पश्चात् भी वह सावधान न हुआ या हम

लिये शिक्षाका प्रयोग किया। गुजरातमें थोड़े अपने व्यापारके लिये सदासे प्रसिद्ध रहे हैं। जब उन्होंने औरङ्गजेबके सिपहसालारों (सेनापतियों) को बहुत तग किया तब औरङ्गजेबने उनके लिये विद्यालय खुला दिए, अध्यापक नियुक्त कर दिए, मयकी उपस्थिति अनिवार्य कर दी और मासिक परीक्षाका विधान कर दिया जिसमें थोहरोंका अधिकांश समय इन अनिवार्य विद्यालयोंमें बीतने लगा और उनका व्यापार चँपड़ हो गया।

ज्योतिषागत प्रयास

इन राजसूचि संचालित विद्यालयोंके अतिरिक्त कुछ विद्यालय स्वतंत्र रूपसे और कुछ औरङ्गजेबकी सहायतासे शुरू, जिनमें अकरमुद्दीन गाँ मदर द्वारा सन् १६९७में एक लाख चौरास हजार रुपया लगाकर बनाया हुआ विद्यालय, सन् १६७० में बघानारा ज़ाती रज़मुद्दीन मुहम्मद द्वारा संचालित मदरसा और मौलवी अब्दुल हकीमद्वारा स्थापित मंगलपूद (स्वाल्कोट) का मदरसा बहुत प्रसिद्ध हैं। औरङ्गजेबकी पीछे जो उसके उत्तराधिकारी हुए उन्होंने स्वयं तो शिक्षामें कोई रुचि नहीं दिखाई किन्तु बहादुर शाह (१७०७-१७१२) के शासन कालमें एक मदरसा दक्कनकी निजाम गद्दीके प्रवर्तकके पिता गाज़ीउद्दीन दिलीमें और दूसरा खान कीरोज़गने मसजिदोंके साथ खोला। ये दोनों भागे चलकर अर्धाभावके कारण बन्द हो गए। मुहम्मद शाह (सन् १७१९-१७४८) का शासन काल तो बड़े सकटका समय था। नादिरशाहने भी इसी समयमें आक्रमण किया था किन्तु उसीके राजत्व कालमें आमेर (जयपुर) के राजा जयसिंहने ज्योतिष विद्याके संस्कार और प्रचारके लिये जन्तर मन्तर नामकी प्रसिद्ध वेधशाला बनवाई थी। नादिरशाहके आक्रमणसे भारत केवल आर्थिक दृष्टिसे ही दरिद्र नहीं हुआ वरन् धार्मिक दृष्टिसे भी दरिद्र हुआ क्योंकि मुसल शासकोंने बड़े अप्रवसायमें जो ग्रन्थरस संग्रह किए थे उन्हें भी नादिरशाह ईरान लेता गया। शाह

आलम द्वितीय (सन् १७५९-१८०६)ने चढ़े परिश्रमसे एक अच्छा पुस्तकालय संगृहीत किया किन्तु उसे गुलाम कादिर छट्ट ले गया ।

उपसंहार

उपर्युक्त विवरणसे यह बात स्पष्ट हो जायगी कि मुसलमान शासकों-ने प्रायः अपनी हिन्दू प्रजाकी शिक्षाकी ओर ध्यान नहीं दिया, कुछ-ने पहलेसे चले आते हुए विद्यालयोंको जीने भर दिया और औरङ्गजेबने तो उन्हें समूल नष्ट करनेका ही उपक्रम किया । अकबर जैसे कुछ लोगोंने हिन्दुओंके लिये मुस्लिम विद्यालयोंमें पढ़नेकी अथवा अलग विद्यालय बनानेकी व्यवस्था भी की थी । इन सबने धार्मिक शिक्षाको महत्वपूर्ण समझा था यद्यपि उसका रूप शुद्ध मुस्लिम ही था । किन्तु इतना होनेपर भी शिक्षा सार्वदेशिक न बन सकी । उमरा (धनी लोग, अपने बच्चोंके लिये घरपर अध्यापक रखते थे । शेष अध्यापक भी दस-दस, बारह-बारह विद्यार्थी लेकर जीविकाके लिये मकतब या मदरसे चला रहे थे । विद्यालयका स्वरूप भी पूर्ण रूपसे घरेलू था निम्न अध्यापक अपने शिष्योंके साथ रहते थे, अपनी कहते और उनकी सुनते थे, अपने सदाचरणके द्वारा उनके आचरण ठीक करते थे, उन्हें प्रोत्साहन देते थे, उनकी प्रशंसा करते थे और आवश्यकतानुसार उन्हें डाँटते-फटकारते और पाँटते भी थे ।

मकतब और मदरसा

बड़े मदरसोंके अतिरिक्त जितने छोटे मकतब या मदरसे थे उन सबमें एक मियाँ जी पढ़ाते थे जो अपनी स्टावर हुआ शुहगुवाते हुए, हाथमें डण्डा लिए बैठे रहते थे । सब विद्यार्थी उनके चारों ओर झुण्ड घोंपकर या पाँत घोंपकर सिर और शरीर आगे पीछे हिला-हिलाकर अच्छे स्वरमें अपना पाठ याद करते थे । जहाँ कोई पुप दिखाई दिया वहाँ ललकार दुई—क्यों वे, अमुकके बच्चे (इस सम्बोधनमें विभिन्न जानवरके बच्चों और अण्डोंसे बालकनी उपमा दी जाती थी ।) और यदि इस ललवारके पश्चात् भी यह सावधान न हुआ या इस

शिक्षिताकी आपृति हुई तो वह मियाँजीके पास आनेको विवश किया जाता था, उसे पीठ झुकानी पड़ती थी और उसपर दण्डा घरमाने लगता था। इननेपर भी यदि वह नहीं मानता था तो उसे पीठपर हूँट गतना मुगां घनना पड़ता था, कोंठरीमें घन्द रहना पड़ता था या ऐसा ही कोई दण्ड भुगतना पड़ता था। किन्तु ये अध्यापक बड़े भोले भी होते थे। यदि कोई अपराधी शिक्षा आटा-दाल या फल पृथक् लानेका मर्जेन करता था तो वह दण्ड मुक्त भी हो जाता था।

पाठन क्रम

प्रत्येक विद्यार्थीको मियाँ जी बारी-बारीमें अपने पास बुलाते थे, पहले पिछला पाठ सुनते थे, कठाम्र न होनेपर कुटम्मस करते थे और तत्पश्चात् अगला पाठ नहीं पढ़ाते थे तत्पश्चात् पिछला पाठ कठाम्र नहीं हो जाता था। नये पाठके लिये मियाँजी शुद्ध उच्चारणके साथ शीर (छन्द)का आधा या चौथाई कहें बार छात्रने कहलवाते थे और तब उसका अर्थ समझाते थे। हिस्सा (कण्टाम्र) करना ही अभ्ययनका मूलतत्त्व समझा जाता था। इन मदरसोंकी कठोर दण्ड प्रणाली भगोड़ छात्रोंके लिये बड़ी सकटप्रद थी और इसीलिये ऐसे बालकोंको लानेके लिये छात्र दूत भेजे जाते थे जो भगोड़ोंके हाथ पैर पकड़कर उन्हें लटकाकर विद्यालयमें लाते थे।

पोषण

इन विद्यालयोंकी गाँवोंसे कसलके समयपर कुछ रेंधा हुआ अन्न (जवारा) मिलता था, पर्वोपर ल्योहारी मिलती थी, ब्याह-गरात, जनेऊ आदि मंगल अवसरोंपर भेंट मिलती थी। सावनमें या किसी भी महीनेमें चौक चाकड़ी (हाथम छोटे छोटे दण्डे लेकर बजाते हुए विद्यार्थियोंका प्रदर्शन) लेकर छात्रोंके घर जाकर अन्न या घन इकट्ठा किया जाया करता था और यह अध्यापक अपनी शरयापर बँटा बँटा अन्त समय-तक अध्यापक घना रहता था।

मुस्लिम राज्यकालमें हिन्दू शिक्षा

मुस्लिम शासन-कालमें राज्यकी ओरसे कोई सहायता या प्रोत्साहन न मिलनेपर भी मन्दिरों और मठोंसे सम्बद्ध संस्कृत पाठशालाएँ या गाँवोंके पाधाओंकी चटशालें, उदार हिन्दू धनिकों और ग्रामवासियोंके सहारे चलती रहीं। धनी लोग अपने-अपने घर विद्वानोंको आश्रय देकर अपने बालकोंको शिक्षा दिलवाते रहे। परिणाम यह हुआ कि अधिकांश हिन्दू जनताके लिये शिक्षाका द्वार अवरुद्ध हो गया और उनमें निरक्षरता, मकीर्णता, अन्धविश्वास और जड़ता व्याप्त होने लगी।

भारतमें योरोपीय शिक्षाका श्रीगणेश

जय विदेशी भारतमें आए

अठारहवीं शताब्दीके पूर्व ही अनेक विदेशी यात्री नये देशोंकी खोज करते हुए भारतकी ओर भी आ पहुँचे । रोमसे स्थल व्यापार कई शताब्दियों पूर्वसे होता आ रहा था । यूनानसे भी राजनीतिक और व्यापारिक सम्बन्ध स्थल मार्गसे बहुत पहले स्थापित हो चुका था किन्तु जल मार्गसे भी पश्चिमी योरोपके कुछ माहमी व्यवसायी और नाविक आने लगे । साहजिकीके समयमें ही सर टामस रो नामका एक अंग्रेज आया था जिसने अंग्रेजोंकी कोठीके लिये सुरतमें भूमि माँग ली थी । इधर दक्षिणमें वास्को दे गामाने पश्चिमी तटपर गोआ, दामन और द्यूको अपना केन्द्र बनाकर वहाँ पुर्तगाली शासन जमाया । इसके पश्चात् फ्रान्सीसी आए और उन्होंने भी पाण्डेचेरी, माही, कारीकल आदि स्थानोंमें अपने व्यवसाय केन्द्र स्थापित किए । अपने इन केन्द्रोंसे प्रत्येक देशकी व्यावसायिक कम्पनीने अपने अधीन कर्मचारियोंके पुत्रोंको शिक्षा देनेके लिये विद्यालय खोल दिए जिनमें प्रारम्भसे उनकी अपने देशकी भाषामें उन उन देशवाले कर्मचारियोंके पुत्रोंको पढ़ाया जाने लगा । किन्तु जब इन कम्पनीमें भारतीय कर्मचारियोंकी संख्या बढ़ी, तब पुर्तगाली, फ्रान्सीसी और अंग्रेजोंके बदले एक पँचमेल भाषाके माध्यमसे शिक्षा दी जाने लगी जिसे भारतीय लोग क्रिस्ती भाषा कहने लगे ।

ईसाई धर्मका प्रचार

प्रारम्भमें ये सब व्यापारी कम्पनियाँ केवल व्यापारके लिये ही आईं

थीं किन्तु उनमेंसे पुर्तगाली लोग मसाले, नारियल और इलायचीके व्यापारके लिये ही नहीं आए थे वरन् उनका यह भी विचार था कि भारतमें ईसा और ईसाई धर्मका भी प्रचार हो। इसलिये उन्होंने गोआ, दामन, द्यू, कोचीन और हुगलीमें पैर जमाते ही नये ईसाई बने हुए लोगोंको शिक्षा देनेके लिये विद्यालय खुलवा दिए। इनमें पुर्तगाली और स्थानीय भाषामें लिखना-पढ़ना और कैथोलिक धर्म सिखाया जाता था। फ्रान्सिसियोंने भी पाण्डेचेरी, माही, चन्द्रनगर और यनाममें अपने व्यापार-केन्द्रोंके साथ प्रारम्भिक विद्यालय खोल दिए जिनमें भारतीय अध्यापक मातृभाषाके द्वारा शिक्षा देते थे। पाण्डेचेरीमें एक उच्च माध्यमिक विद्यालय भी था जहाँ फ्रान्सीसी प्रवासियों और सैनिकोंके बच्चोंके लिये फ्रान्सीसीकी शिक्षा दी जाती थी और जिसमें फ्रेन्च ईस्ट इण्डिया कम्पनीके भारतीय सेवकोंके उच्च शिक्षार्थी बालक भी अध्ययन करते थे। ये फ्रान्सीसी विद्यालय अत्यन्त व्ययस्थित और निपमित थे और इनमें सब धर्मोंके उच्च वर्णोंके बालक भारतीय लिए जाते थे पर फ्रान्सीसी और पुर्तगाली विद्यालयोंमें पादरी लोग कैथोलिक धर्मका प्रचार भी करते थे और शिक्षा-नीतिपर शासन भी। इन लोगोंने उन ईसाई बालकोंके लिये भी विद्यालय खोल दिए जिन्हें पढ़ानेके साथ-साथ वे भोजन और वस्त्र भी देते थे।

ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी

ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनीने भी पुर्तगालियों और फ्रान्सीसियोंकी देखा-देखी अपने व्यावसायिक केन्द्रोंमें काम करनेवाले सेवकोंके बच्चोंके लिये और ईसाई मतका प्रचार करनेके लिये विद्यालय खोल दिए। अंग्रेज लोग प्रोटेस्टेण्ट ईसाई थे इसलिये उन्होंने कैथोलिक पुर्तगालियों और फ्रान्सीसियोंसे ईर्ष्या करके प्रोटेस्टेण्ट ईसाई मतका प्रचार भी अपने विद्यालयोंमें किया और ईसाई भी धनाने लगे।

डेनिश व्यापारी

सन् १७०६ में प्रोटेस्टेण्ट ईसाई मतमें विश्वास रखनेवाले डेन लोग

११० भारतमें सार्वजनिक शिक्षाका इतिहास

(डेनमार्कके रहनेवाले) भारतके दक्षिण-पूर्वी तटपर ट्रन्कोवार म्यानर पहुँचे । इनसे पूर्व उनके पड़ोसी डच लोग एंगामें मत्रद्वीपों संतान्त्रिणों हैं आ चुके थे । डेनोने आते ही पुर्तगाली और तमिल भाषाएँ मींगर भारतीय बच्चोंके लिये सन् १७२५ में सत्रह विद्यालय “मूर्तिपूजक और सुमलमान” बच्चोंके लिये तथा चार मिशनरी स्कूल ईसाई बच्चोंके लिये खोल दिए । इनमेंसे पहले प्रकारके विद्यालयोंमें ईसाई धर्म नहीं मिलाया जाता था क्योंकि अभिभावकोंने इसका बड़ा विरोध किया । इन डेन पादरियोंने तमिलके द्वारा ही अध्यापन प्रारम्भ किया और फिर अध्यापकोंको अंग्रेजीके माध्यमसे पढ़ाते रहे ।

ईसाई-ज्ञान-वर्द्धिनी सभा

प्रोटेस्टेन्ट अंग्रेज पादरी सन् १७२७ में मद्रास आए और उन्होंने भी डेनोनी देखादेखा ‘ईसाई ज्ञान-वर्द्धिनी सभा’के द्वारा मद्रास, तर्ज़र, कन्ननोर, पालमकोटा और त्रिपनापल्लीमें विद्यालय खोल दिए । बपतिम ईसाई लोग सन् १७९३ में बंगाल पहुँचे और सीरामपुरमें लगभग दस मठों बच्चोंकी वे अपने चक्रमें लें आए । सन् १८०४में लन्दन मिशनरी सोसाइटीने लका और बंगालमें विद्यालय खोले और चर्च मिशनरी सोसाइटी तथा वेस्लेयन मिशनने सूरत, आगरा, मेरु, फलकता, ट्रन्कोवार और कोलम्बोमें अपने केंद्र स्थापित कर लिए । पहले तो इन पादरियों की पाठशालाओंमें लोग बहुत भड़के पर धीरे धीरे जर लोगोंने देखा कि वे नि शुक्ल शिक्षा दे रहे हैं और ज्ञानका प्रचार कर रहे हैं तब उनकी आस्था बढ़ चली ।

ईस्ट इण्डिया कम्पनीका प्रयास

ईस्ट इण्डिया कम्पनीने भी इन पादरियोंकी बढ़ती हुई लोकप्रियतासे स्पर्धा करके अपने विद्यालय खोलनेका विचार किया । तर्ज़रके रेजिडेंट सलीयानने उच्च जातियोंके बच्चोंकी शिक्षाके लिये सन् १७८४में जो योजना प्रस्तुत की वह कम्पनीने स्वीकार कर ली और कोंर्ट और टाडरेक्टर्स (संचालक मंडल) ने सन् १७८७ में योजना हाथमें ले ली ।

उन्होंने प्रत्येक विद्यालयके लिये सौ पाण्ड चार्पिक सहायता स्वीकार की और यह आदेश दिया कि इन विद्यालयोंमें अंग्रेजी, गणित, तमिल, हिन्दी और इन्ग्लिश धर्म सिखाया जाय। ये अंग्रेजी विद्यालय बहुत लोकप्रिय नहीं हो पाए क्योंकि इनमें केवल उन ब्राह्मणोंके पुत्र ही शिक्षा पाते थे जो अपने पुत्रोंको कम्पनीमें लिपिक (क्लर्क) बनाकर रखना चाहते थे। कलकत्ता मद्रसा।

तरकारीन गवर्नर-जनरल तथा इतिहासमें दुनांम वारेन् हेस्टिंग्सने, कम्पनीके व्ययसे अरबोंके माध्यमसे मुस्लिम बालकोंको शिक्षित करनेके लिये कलकत्ता मद्रसा स्थापित किया। इस मद्रसेमें थोड़ेसे विद्यार्थी मानिक छात्रवृत्ति पाकर प्राकृतिक अध्यात्म-तत्त्व, कुरान, धर्म, कानून, ज्यामिति, गणित, तर्कशास्त्र और अरबीका स्वाकरण पढ़ते थे। सन् १८१९ में कम्पनीने इसके संचालनके लिये तीस सहस्र रुपया वार्षिक देना स्वीकार किया और सन् १८२३ में एक लाख चालीस हजार पाँच सौ सैंतीस रुपये देकर एक नया भवन बनवाया जिसमें सन् १८२९ में निम्नानुक्रमे वृत्ति पानेवाले छात्र अध्ययन करते थे।

संस्कृत कालेज

प्राच्य विद्याको प्रोत्साहन देनेके निमित्त ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन बन्कनने वारेन् हेस्टिंग्सकी प्रेरणापर ही सन् १७९१ में बनारस संस्कृत कालेज स्थापित करते हुए कहा—“कम्पनीका विचार यह है कि न्याय-शासनके लिये सुयोग्य हिन्दू धर्मशास्त्रके व्याख्याता प्राप्त हो सकें।” इसीलिये मनुस्मृतिके अनुसार ही इसमें शिक्षा दी जाती थी, जिनमें सन् १८२८ में दो सौ सतहत्तर छात्र (२४९ ब्राह्मण, शेष उच्च वर्णोंके) अध्ययन करते थे और इस विद्यालयका प्रबन्ध समितिको कम्पनीके ओरसे बीस सहस्र रुपया वार्षिक सहायता दी जाती थी। हेस्टिंग्सने उत्तराधिकारी वेल्लेजर्लने सन् १८०० में कम्पनीके असैनिक (मिजिल) सेवकोंके लिये हिन्दू तथा मुस्लिम धर्मशास्त्र तथा भारतीय भाषाओंके माध्यमसे भारतका इतिहास पढ़ानेके लिये एक कालेज खोल दिया।

ईसाई पादरियोंके प्रयत्न

इन विद्यालयोंके अतिरिक्त सन् १७०९ में पेरिल्कन पादरियोंने एक कलकत्ता धर्माय विद्यालय (चैरिटेबिल स्कूल) खोल दिया जिसमें वेङ्गो इण्डियन बालक बालिकाओंको शिक्षा दी जाती थी और जो अल्प कलकत्ता व्यापक स्कूल और कलकत्ता गवर्न स्कूल नामक दो संस्थाओंमें बँट गया है। सन् १७८९ में श्री स्कूल सोमाइटोंने निर्धन वेङ्गो इण्डियन बच्चोंके लिये एक नि शुल्क विद्यालय (श्री स्कूल) खोल दिया और घपतिस्त पादरियोंने भारतीय तथा वेङ्गो इण्डियन बालक-बालिकाओंके लिये सीरामपुरमें धर्माय विद्यालय खोल दिया। सन् १७९९ ई० में बंगालमें ईसाई धर्मका प्रचार करनेवाले पादरियोंने भारतमें शिक्षाका प्रचार करनेके लिये सीरामपुरमें अपना भूटा बनाया और वहाँ एक छापाघर खोलकर देसी भाषामें बहुत सी पोथियाँ छापीं। इन लोगोंने सन् १८१५ तक कलकत्तेके आस पास चार विद्यालय खोल दिए जिनमें लगभग आठ सौ छात्र पढ़ते थे। इन पादरियोंमें तीन नाम बहुत प्रसिद्ध हैं—कैरी, मार्शमेन और वाटें। सीरामपुरके डेन पादरियोंने तो सन् १७२८ में डेनमार्कके राजामें उपाधि (डिग्री) देनेका अधिकारपत्र भी प्राप्त कर लिया। सन् १८१० में शिवपुर (कलकत्ता) में अमरीकियोंने विश्वम् काले नामका एक महाविद्यालय खोला और सन् १८३० में प्रसिद्ध स्कौट विद्वान्, पादरी और राजनीतिज्ञ अलेग्जेंडर डरूने कलकत्तेमें जनरल एसेम्बलीज इन्स्टीट्यूशन नामका एक विद्यालय खोल दिया जिसमें पीछे महाविद्यालयकी कक्षाएँ भी जोड़ दी गईं। यही मस्या वर्तमान स्कौटिस चर्च वीलेज और स्कूलकी मूल है। डरूने भारतीय शिक्षामें जो स्कौटीय प्रभाव भरा वह तबसे ही भारतीय शिक्षा पद्धतिके रूप निर्माणमें महत्वपूर्ण कारण रहा है।

स्वतंत्र रूपसे योरोपीय शिक्षाका विकास

बंगालकी हिन्दू जनतामें जो प्रतिष्ठित और अप्रशील विचारवाले

लोग थे उन्होंने हम नयीन योरोपीय शिक्षा प्रणालीमें विशेष रचि दिखाना प्रारम्भ किया और उन्होंने न जाने कैसे यह भी मान लिया कि इन सम्पूर्ण योरोपीय शिक्षा प्रणालीमें अप्रैज़ोंकी पद्धति सर्वाधिक श्रेष्ठ है। इस भावनाके फलस्वरूप कलकत्तेके प्रसिद्ध ब्रह्मसमाजी तथा इन्डि-विडुओही समाज सुधारक राजा राममोहन राय, डेविड हेनर और मर एडवर्ड हाइट ईस्टने सम्मिलित उद्योगसे सन् १८१६ में कलकत्तेमें हिन्दू कालेज (कलकत्ता विद्यालय) स्थापित हुआ। राजा राम-मोहन रायने अप्रैज़ी विद्यालय खुलानेसे बहुत पहले ही अप्रैज़ी पद्धती थी और अप्रैज़ीमें बहुत साहित्य भी रचा था। वास्तवमें वे ही प्रथम भारतीय हैं जिन्होंने प्राचीन शिक्षा पद्धतिमें नवीनता लानेकी प्रेरणा दी और अपने दशवासियोंको यह समझाया कि पश्चिमी शिक्षासे ही हमें नया प्रकाश और नया ज्ञान मिलेगा। राजा राममोहन राय हुतने अप्रैज़ीवादी थे कि जब कलकत्तेमें संस्कृत बालक खुलनेकी बात चली ता उन्होंने ही उसका घोर विरोध किया। उनके साथी श्री डेविड हेनर, न तो सरकारी पदाधिकारी थे न ईसाई पादरी थे। वे सीधे सादे घरी बननेवाले थे और सन् १८०० से ही भारतमें आनेपर यह लक्ष्यने वने थे कि भारतीयोंको योरोपीय शिक्षा पद्धति अनन्त लाभकर सिद्ध होगी। इनके तीसरे सहयोगी सर एडवर्ड हाइट ईस्ट, सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) के न्यायाधीश थे।

हिन्दू कालेजकी स्थापना

इस हिन्दू कालेजके लिये जो पहली प्रवचकारणी समिति बनी उसमें राजा राममोहन राय नहीं थे क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि यदि मे मरदस्य रहूँगा तो बंगालके कुलीन हिन्दुओंका सहयोग नहीं रहेगा। अतः उन्होंने स्वयं अपना नाम हटवा लिया। फलतः सन् १८१७ में हिन्दुओंके बालकोंको योरोपीय तथा एन्ग्लिश भाषा और विज्ञानकी शिक्षा देनेके लिये जो हिन्दू कालेज खोला गया उसमें अप्रैज़ीको,

सर्वप्रथम ग्यान प्राप्त हुआ। मद्रास और बम्बईमें भी कल्याणनियम घोरोपाय शिक्षा का निरूपण।

हिन्दू कालेजका रंग रंग

कल्याणमें जो हिन्दू कालेज खोला गया वह कलकत्ता तो या हिन्दू कालेज, पर था पूर्णतः अहिन्दू। उन दिनों उस कालेजके प्राध्यापक विरोधियाकी तृतीयांशकी थी। ये पश्चिमी साहित्य तथा दर्शनके अच्छे विद्वान् थे, साथ ही ये भारतीय रीति नैतिक मर्यादितके प्रबल शत्रु भी थे। उन्होंने उस महाविद्यालयके छात्रोंको धरि-धरि इस प्रकार अपने रंगमें रंगना प्रारम्भ किया कि यहाँके हिन्दू छात्र, भारतीय जीव और शिक्षाचारका उद्घाटन करते हिन्दू धर्ममें मीन मग्न निकालने लगे। ये कालेजमें 'पाथिनन' नामका एक पत्र भी प्रकाशित करने लगे जिसमें भाषना हिन्दू धर्मकी निन्दा भरी रहती थी। इतना ही नहीं, यहाँके छात्रोंने अपना ग्यान-गान, घंटाघोष, रहन सहन सब बदल लिया और पूरे विलासती बन गए। यद्यपि 'पाथिनन' पत्र तो थोड़े दिनोंमें बन्द कर दिया गया किन्तु छात्रोंकी उच्छ्वसनात्मकता और स्वधर्म-विरोधी भावना कम होनेसे बदले बदली चली गई। परिणाम यह हुआ कि कलकत्तेके कुलीन परिवारके हिन्दू लोग उस विद्यालयमें अपने पुत्र भेजनेसे और नैवेद्य पढ़ानेसे घबराने लगे। प्रसिद्ध बंगाली लेखक माह्वेल मधुसूदन दत्त भी इन्हीं विरोधियोंके शिष्य थे। ये भी केवल ईसाई ही नहीं बने बरन् उन्होंने 'मेघनादधर' काव्य लिखकर अपनी हिन्दू विरोधी भावनापर मुद्रा अंकित कर दी जिसमें राक्षसोंकी प्रशंसा करके राम और लक्ष्मणों तथा आर्य सभ्यताकी जी भरकर कोखा गया है। यह था कल्याणके हिन्दू कालेज।

बम्बईमें शिक्षा-समिति और दक्षिणा कोण

बम्बईमें प्रसिद्ध लोकसेवी माउन्ट स्टुअर्ट एडिप्रिन्सिपलके प्रयाससे मन् १८१५ में बम्बई शिक्षा समिति (बॉम्बे एजुकेशन सोसाइटी) स्थापित हुई और मन् १८२२में विद्यालय पुस्तक-भाण्डार और विद्यालय-

समिति (स्कूल बुकडिपो और स्कूल सोसाइटी) की स्थापना की गई । पेशवाओंने विद्वान् हिन्दुओंकी सहायताके लिये जो दक्षिणा-कोप संचित कर रक्खा था उसका प्रयोग बम्बई सरकारने पूना-विद्यालयकी स्थापनाके लिये किया । सन् १८२७ में जब एलिफन्स्टन भारतसे आने लगे तब बम्बईके प्रधान नागरिकोंने यह निश्चय किया कि उनके नामसे एक आचार्य-घाट (चेयर) तबतक ग्रेट ब्रिटनके विद्वान्के लिये स्थापित कर दी जाय जबतक कोई योग्य भारतीय न मिल जाय । यह दक्षिणा-कोप पूना-विद्यालयकी स्थापनाके पश्चात् बम्बईके एलिफन्स्टन कालेजकी स्थापनाके लिये प्रयुक्त हो गया ।

मद्रास शिक्षा-विभाग

मद्रासमें वहाँके प्रथम गवर्नर सर टॉमस मुनरोने सन् १८२२ में तत्कालीन देशी शिक्षा-व्यवस्थाका जाँच कराई और सन् १८२६ में लोक-शिक्षा-विभाग (बोर्ड ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन) खोल दिया गया जिसका उद्देश्य देशी भाषामें शिक्षाको प्रोत्साहन देना था । इस विभागकी समितिने गावोंमें सौ पाठशालाएँ खोलीं और मद्रासमें अध्यापकोंकी शिक्षाके लिये एक केन्द्रीय शिक्षण-महाविद्यालय (सेंट्रल ट्रेनिंग कालेज) खोल दिया । इससे बहुत पहले ही मद्रास और बम्बईमें बहुतसे ईसाई-विद्यालय खुल चुके थे, जिन्हें प्रारम्भमें ईस्ट इण्डिया कम्पनीसे आर्थिक सहायता भी मिलती थी । इन प्रान्तोंके अनेक बड़े नगरोंमें भी पाठशालाओंकी संस्थाएँ खुल चुकी थीं ।

ईस्ट इण्डिया कम्पनी और भारतीय शिक्षा

हम यत्ना चुके हैं कि जब ईस्ट इण्डिया कम्पनीने भारतमें शासन भार सँभाला, उस समय स्थान स्थानपर अनेक टोल, पाठशालाएँ, मस्जिद और मदरसे थे और जिन प्रान्तोंमें सन् १७९३ की स्थायी भूमि व्यवस्था (पमानेंट सेटिलमेंट) थी वहाँ शिक्षाकी व्यवस्थाके लिये कुछ रुपया जलग भी स्वीकृत था। अतः कम्पनीने इतना ही किया कि जिन मकदूरों और पाठशालाओंको दान भूमि मिली हुई थी उसे उन्होंने ज्यों-का त्यों रहने दिया। सर्वप्रथम वारेन् हेस्टिंग्सने ही देशी शिक्षाके लिये आर्थिक सहायता देनेके सिद्धान्तका निश्चय किया क्योंकि उसका विचार था कि यदि अंग्रेजी सत्ताको यहाँ ठिकना ही है तो उसे भारतीय शक्ति बनकर ठिकना चाहिए और उसका सबसे बड़ा उपकार यही होगा कि वह ऐसे न्याय और शान्तिप्रीति प्रदिष्ट करे जिसकी छायामें प्राचीन संस्कृति फल फूल सक। हम यत्ना चुके हैं कि अपने इस मकरपके फलस्वरूप उसने मुस्लिम विद्या और संस्कृतिके प्रचारार्थ कलकत्ता मदरसा, और हिन्दू विद्या तथा संस्कृतिके प्रचारार्थ बनारस कालेज खोल दिया। इन विद्यालयोंने केवल हिन्दू और मुस्लिम विद्यार्थियोंकी ही शिक्षा नहीं दी परन्तु राजकीय न्यायाधिकारियोंको धर्मशास्त्रकी शिक्षा भी दी।

सर चार्ल्स ग्रेट

सन् १७९२ में ईस्ट इण्डिया कम्पनीके डाइरेक्टर और दाम प्रथा नष्ट करनेवाले चैपलिन मण्डलके सदस्य, सर चार्ल्स ग्रैन्टने ग्रेट ब्रिटनकी 'एशियाटिक प्रजा'में सामाजिक स्थितिका सर्वेक्षण' शीर्षक एक लेख प्रकाशित किया जिसमें यह प्रेरणा दी कि ब्रिटनको अपनी राजसी नीतिमें

माननीय भावना भी सम्मिलित करनी चाहिए। अपने उस लेखमें बंगाली हिन्दुओं और मुसलमानोंके सम्बन्धमें उसने लिखा है कि "ये लोग अत्यन्त निम्न कोटिके, झूठे, अनैतिक, दुराचारी, स्वार्थी, धूर्त, दोंगी, परस्पर-द्रोही, विद्वेषी, डाकू, चोर, देशद्रोही और निर्दयी हैं, जिनमें मुसलमान तो विशेष रूपसे अभिमानी, भयंकर, अराजक, विलासी और क्रूर हैं। अतः इन लोगोंको जब अंग्रेज़ीके माध्यमसे पढ़ाया जायगा तभी इनका सुधार हो सकेगा।"

इण्डिया ऐक्टमें नई धारा

इस प्रेरणाके परिणाम-स्वरूप सन् १८१३ के इण्डिया ऐक्टमें एक धारा बढ़ा दी गई कि "इस्ट इण्डिया कम्पनीके डाइरेक्टरोंका यह भी कर्तव्य होगा कि वे भारतमें शिक्षापर कमसे कम एक लाख रुपये प्रतिवर्ष व्यय करें।" यह तत्कालीनकी धारा इस प्रकार है—

"यह भी निश्चय किया जाता है कि मपरिपक्व गवर्नरको यह अधिकार होगा कि अपनी राज्यसीमाके कर तथा लाभसे जो रकम राजकीय प्रबन्धके व्यवसायसे उसमेंसे प्रतिवर्ष एक लाख रुपये 'भारतीय साहित्यके पुनरुद्धार और समुन्नतिके लिये, भारतके विद्वानोंको प्रोत्साहन देनेके लिये एवं भारत की ब्रिटिश राज्यसीमाके निवासियोंमें विज्ञानका ज्ञान प्रसारित करने और समुन्नत करनेके लिये व्यय करे।"

कम्पनीका नीतिपत्र

इस्ट इण्डिया कम्पनीके संचालकोंने सन् १८१४ के नीतिपत्र (डिर्स्पच) में उक्त धाराकी नीतिके संचालनके लिये यह निर्देश दिया—

"उक्त धारामें दो स्पष्ट प्रस्ताव विचारणीय हैं—

(१) भारतके विद्वानोंको प्रोत्साहन और भारतीय साहित्यका पुनरुद्धार एवं उसकी समुन्नति।

(२) भारतवासियोंमें विज्ञानोंके ज्ञानका प्रसार।

हम समझते हैं कि ये दोनों विषय जन विघाल्य ग्राह्यकर हूँ

पाठशालाओं और विद्यालयोंमें अध्यापक होकर, लाभकर ग्रन्थोंके अनुवादक और लेखक बनकर अपने देशवासियोंमें अधिक व्यापक रूपसे उन गुणों और लाभोंका प्रचार करेंगे जो उन्होंने स्वयं अंग्रेजीके अध्ययनसे प्राप्त किए हैं और फिर योरोपीय विचारों और भावोंके प्रभावसे वे जो उदात्त भावना और उत्कृष्ट भस्कार प्राप्त करेंगे उसे भारतीय साहित्य और भारतीय जनताके मनमें भली भाँति पहुँचित कर सकेंगे ।

- (६) अतः आप (गवर्नर जनरल) कृपया धोपणा कर दें कि जो भारतीय इस पद्धतिसे शिक्षा प्राप्त करके सुयोग्यता अर्जित करेंगे—
- (क) यह अव्यक्त आश्चर्यपूर्ण समझा जायगा ।
  - (ख) उसे सब प्रकारका आर्थिक तथा अन्य सहयोग और प्रोत्साहन उदारतापूर्वक दिया जायगा ।
  - (ग) यह कार्य ब्रिटिश सरकारके प्रति सबसे बड़ा सेवा कार्य समझा जाकर आदर किया जायगा ।
-

अल्पाधार सिद्धान्त और मैकौले

इस नीति-पत्रमें ही सर्वप्रथम अल्पाधार-सिद्धान्त (इन्फ्लैटेशन थिअरी) प्रस्तुत किया गया अर्थात् यह स्वीकृत किया गया कि भय केवल विशेष वर्गोंको शिक्षित करके, उनके द्वारा सर्वसाधारणमें शिक्षा पहुँचाई जाय । आर्थर मेल्बूने इस अल्पाधार-शिक्षा-नीतिकी अत्यन्त मनोहर व्याख्या करते हुए कहा है—

“भारतीय जीवनके हिमालयसे हितकर ज्ञानकी धारा घूँद घूँद करके नीचे टपकेगी जो कुछ समयमें विशाल और भव्य प्रवाह बनकर प्यासे समथल क्षेत्रोंको सींचने लगेगी ।”

संचालक (डाइरेक्टर) समझते थे कि शिक्षाके द्वारा सर्वसाधारण-तक पहुँचनेका केवल यही साधन है कि पहले थोड़ेसे गतिशील, बुद्धिमान और सुशिक्षित लोगोंको भली भाँति अंग्रेजीकी शिक्षा दे दी जाय, फिर ये स्वयं अपनी स्थानीय परिस्थितिके अनुकूल यहाँकी तत्परस्थानीय जनताको शिक्षा देते चलेगें और इस प्रकार उन अल्पसंख्यक जनके प्रयाससे उनके द्वारा जनतामें धीरे-धीरे शिक्षा प्रविष्ट हो जायगी । यद्यपि कम्पनीके संचालक शिक्षा देना तो सधकी चाहते थे किन्तु इस अल्पाधार शिक्षा-नीतिके पीछे अन्य कारण थे कि—

१. कम्पनीके पास शिक्षाके लिये इतना कम धन था कि जितने लोग अंग्रेजी शिक्षामें लगान्वित होना चाहते थे उनकी ज्ञान-पिपासा उतने कम द्रव्यमें नृप्त नहीं की जा सकती थी ।
२. अंग्रेजी शिक्षा देना अनिवार्य था क्योंकि अंग्रेजोंको भारतके शासन-कार्यमें सहायता देनेके लिये ऐसे योग्य मेवकोंकी भी आवश्यकता थी जो भली भाँति अंग्रेजी जानने हों ।

- ३ वर्तमान शैलीमें भारतीय भाषाओंमें लिखी हुई मान्य पुस्तकें भी नहीं थीं इसलिये विवश होकर कम्पनीको यह अल्पाधार शिक्षा नीति ग्रहण करनी पड़ी ।

नीतिका विरोध

जिन दिना यह अल्पाधार शिक्षण न ति प्रस्तुत की जा रही थी उन्होंने जिन शिक्षा कार्यमें सलग्न कुछ विशेष विचारकों उसका विरोध भी किया । इन विरोधियोंका यह कथन था कि इस प्रकारकी नीतिमें शिक्षाकी समस्त शक्ति थोड़ेसे लोगोंको देकर उन्हें अनुदार, उच्छ्वस, निरकुश तथा एकाधिकारी बनाना सर्वथा अनुचित और अमंगल कार्य है । यह तो सम्पूर्ण राज्यके जनसाधारणकी हित भावनाको सकटमें डालकर उनपर एक विशेष प्रकारकी मानसिक और धार्मिक दासता लादना है । शासकों यह चाहिये था कि प्राचीन शिक्षा प्रणालीको अपनाकर उसीका परिष्कार और सुधार करके उसे लोक हितकारी बनाता न कि उल्टे उसपर विदेशी वस्तु लादकर उसका सहार करना ।

आर्थर मेइयूने अपने 'एजुकेशन और इण्डिया' नामक ग्रन्थमें इस अल्पाधार शिक्षा नीतिका विश्लेषण करते हुए कहा है—

१ 'जबसे यह शिक्षा नीति चली है तभीसे सुशिक्षित लोगों ने अपने हाथमें ऐसी अच्छी छड़ी पा ली है जिससे सरकारको भली भाँति पीटा जा सकता है । सभी नीति प्रतिपादन करनेके लिये यह पीटे जानैकी पात्र भी है क्योंकि ऐसा करके हमने विशिष्ट वर्गोंको जनतासे अलग कर दिया, नगर और गाँवके बीच गहरी खाई खोद दी, पश्चिमी तथा पूर्वी विचार और जीवन पद्धतियोंके बीच दीवार खड़ा कर दी और इस प्रकार जिस भेदके रोगसे भारत पहलेसे ही पीड़ित था उसे और भी प्रबल कर दिया ।

२ "इस सिद्धान्तके द्वारा यह विचार सर्वमान्य हो चला कि शिक्षा एक प्रकारका धिलास है और कुछ असौम्य यह एक प्रकारका एमा

व्यवसाय है जिसमें रुपया लगाकर कुछ थोड़ेसे विशिष्ट वर्गके लोग सरकारसे अधिक लाभ प्राप्त कर सकें।

३. "इस सिद्धान्तने यह भी स्थिर कर दिया कि अब सांस्कृतिक विकासके लिये तथा सब वर्गोंकी जनताके भौतिक मरम्मतों ऊँचा करनेके लिये कोई मार्ग नहीं रह गया क्योंकि जिस शिक्षाका प्रिधान इस अल्पाधार शिक्षा नीतिमें किया गया है उसमें सार्वभौम विकासके लिये कोई मार्ग नहीं रह गया।

४. "जिने खुले लोगोंको ज्ञान देना बेसा ही है जैसे समुद्रको मीठा बनानेके लिये उसमें दूधकी कुछ घँटे डाल देना।

५. 'जिस समयतक अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग नौकरीके भविर प्रभावसे जागरूक, ज्ञानके प्रकाशित्यका स्वार्थ त्यागकर जनताको शिक्षा दें, उस समयतकके लिये प्रतीक्षा करना बेसा ही मूर्खता पूर्ण है जैसे हैरेमना नदीके किनारे यह सोचकर बैठना कि जय नदी सूरेगी तब पार जाऊँगा।"

अल्पाधार शिक्षा नीतिका दुष्परिणाम

१. उस समय तो इस शिक्षा-नीतिका कुफल अंग्रेजोंको उतना नहीं प्रतीत हुआ जितना सन् १८५७ के पश्चात्, जब अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोगोंने ही अंग्रेजोंके विरुद्ध क्रान्तिका शस्त्र चूँका। हुआ यही कि राष्ट्रीयता गण एन्धे बनने और रह गण केवल दूधे, क्योंकि जिन प्रिटिश स्वार्थोंकी रक्षाके लिये यह नीति बनाई गई थी वे ही प्रिटिश स्वार्थ मकटमें पड़ गए। भारतीयोंके रत्नमें और उनके सामाजिक मघटनमें जो मस्कार पड़े हुए थे वे लगभग पाने दो सौ वर्षके अंग्रेजी शासनसे भी डिग न पाए क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा-प्रणाली पूर्ण रूपसे भारतीय जनताके मस्कार और मध्यताके लिये विदेशी थी।

२. इस शिक्षा नीतिने इस देशमें पहलेसे व्यवस्थित शिक्षाकी उच्च परिणतियोंका न तो ध्यान रक्खा न उनमें सामंजस्य स्थापित करनेका प्रयत्न किया।

३. इस दृष्टिसे यह नीति पूर्णतः मनोविज्ञानग्रन्थ, कृत्रिम तथा निराधार शिक्षा-सिद्धान्तोंपर अवस्थित थी।

४. इसी निराधार शिक्षा-नीतिका यह परिणाम हुआ कि अन्ततः भारत सरकारने सम्पूर्ण जनताको शिक्षा देनेके अपने कर्त्तव्यपर कर्मा ध्यान नहीं दिया वरन् वह सदा इस शिक्षा-नीतिके ग्रहणसे सार्वजनिक शिक्षाका प्रश्न टालती रही।

विश्लेषण

सत्य बात तो यह है, जैसा मैंकॉलेने अपने वक्तव्यमें कहा था कि “इस शिक्षाका उद्देश्य भारतीयोंको बौद्धिक ज्ञान देना नहीं था बल्कि थोड़ेसे भारतीय लोगोंका एक ऐसा बल प्रस्तुत करना था जो रगमें भारतीय हों किन्तु ज्ञान-पान, वेप-भूषा, आचार-विचार सबमें योरोपीय हों।” आर्थर मेंघूने स्पष्ट रूपमें कहा है कि “उस समय अंग्रेजोंको कुछ ऐसे विशिष्ट वर्गके लोगोंकी आवश्यकता थी जो अपने देशवासियोंको धोखा देकर अंग्रेजोंके प्रति निष्ठावान् हों।” जहाँतक पाठ्य पुस्तकोंकी कठिनाईकी बात थी वह तो केवल छः मामलों परी हो सकती थी। यदि ब्रिटिश अधिकारी तनिक-सा भी ध्यान देते तो भारतकी प्रमुख भाषाओंमें सब पुस्तकोंका अनुवाद करा सकते थे। अभी स्वतन्त्र होनेके पश्चात् जब हिन्दीकी राष्ट्रभाषा बनानेका प्रश्न उठा तब भी विरोधियोंने वही दो सौ वर्ष पुराना तर्क देना प्रारम्भ किया था कि हिन्दीमें पाठ्य पुस्तकें नहीं हैं। किन्तु हमारे देखते-देखते दो-तीन वर्षोंके भीतर सब विषयोंपर लिखी हुई हिन्दीकी पुस्तकोंका अग्यार लग गया। मात्र भारतकी कोई ऐसी प्रमुख भाषा नहीं है जिसमें ज्ञान विज्ञानकी पर्याप्त पुस्तकें न हों। इसलिये पाठ्य पुस्तकोंका अभाव केवल एक प्रचण्ड ग्रहण था। उस समय उन लोगोंने अंग्रेजोंको जो शिक्षाका मापन बताया वह जानबूझकर बनाया क्योंकि उससे उनकी स्वार्थ-सिद्धि होती थी।

अंग्रेजी वादियों और प्राच्यविद्या वादियोंका फलह

इधर तो यह शिक्षा नीति अपनावनेका चरु चल रहा था उधर दिसम्बर १८३१ में सार्वजनिक शिक्षा-समिति (कमेटी ऑन पब्लिक इन्स्ट्रक्शन) ने अपना प्रथम विवरण प्रकाशित किया जिससे यह प्रतीत हुआ कि उस समयतक इन समितिके अधीन चांदह सस्थाएँ चल रही थीं जिनमें ३४९० छात्र पढ़ रहे थे। प्राच्य विद्याकी सस्थाओं (संस्कृत तथा अरबी विद्यालयों) के छात्र अधिकांशतः छात्रवृत्ति पाकर पढ़ते थे और प्रतिवर्ष अरबी और संस्कृत पुस्तकोंके प्रकाशनपर अत्यधिक धन भी व्यय हो रहा था। उधर लोगोंकी रचि अंग्रेजी शिक्षाकी ओर अधिक बढ़ती जा रही थी। इस प्रकार कम्पनीकी आरम्भ मिलनेवाले एक लाख रुपयेके व्ययकी नीतिपर दो दलोंमें बड़ा विवाद मचा हो गया।

टैलेलियनने इन दोनों दलोंका अत्यन्त मनोहर वर्णन किया है—

“जहाँ एक ओर कोई न कोई शिक्षा-नीति स्थिर करनेकी धात चल रही थी वहाँ अंग्रेजी पढ़नेका भाव सहसा इतना बढ़ गया कि चारों ओरसे सार्वजनिक शिक्षा समितिपर वह दबाव डाला जाने लगा कि तीव्र ही शिक्षाके माध्यमका निर्णय कर दिया जाय। जो पुस्तकें उपाँ उनकी यह वृत्ति थी कि उनमेंसे अंग्रेजी पुस्तकें तो दो वर्षमें तीन हजार एक सौ दिक गढ़ें परन्तु संस्कृत और अरबीकी पोथियाँ तीन वर्षोंमें भी इतनी न बिक पाईं कि उनकी उपार्द्धका व्यय निकलना तो दूर, उन्हें दो मासतक सुरक्षित रखनेका व्ययतक निकल आवे। ऐसा परिस्थितिमें न्यय समितिके अतिर ही वैसाय उठ खड़ा हुआ। एक दल तो संस्कृत और अरबीके ग्रन्थोंका प्रकाशन करने तथा संस्कृत और अरबीमें अंग्रेजी ग्रन्थोंका अनुवाद चलाते रहनेके पक्षमें था, दूसरा दल योरोपीय विज्ञानकी ग्रन्थें और अरबीके माध्यमसे प्रकाशित और प्रचारित करनेके व्यवस्थाप्य कार्यक्रमको तत्काल समाप्त करके, प्राच्य विद्याके प्रोग्रामाह्नके लिये दो हुई मध्य प्रकारकी छात्रवृत्ति बन्द करके, केवल गिनी चुनी तथा अत्यन्त आवश्यक ग्रन्थें और अरबीकी पुस्तकोंको

और मुझे यह पूर्ण विश्वास हो गया है कि योरोपीय पुस्तकालयकी एक भण्डारी (बालमारी), भारत और अरबके सम्पूर्ण साहित्यके धराधर है।"

५. "यह कहनेमें तनिक भी अत्युक्ति नहीं है कि सस्कृत भाषाकी पुस्तकोंसे जितनी ऐतिहासिक सामग्री पृथक् की जा सकती है वह सब इंगलैण्डकी प्रारम्भिक पाठशालाओंमें पढ़ाई जानेवाली पुस्तकोंकी सामग्रीसे भी अत्यन्त अल्प एवं सूक्ष्म है।"

मैकौलेकी विचारान्धता

मैकौलेने सस्कृत और अरबीके विरुद्ध जो गद्ग हस्त होकर कृत्य दिया वह किन्ना स्वयं-विरोधी और असत्य है यह समझानेक आवश्यकता नहीं। उसने सस्कृत और अरबी गिना पड़े ही योरोपी। साहित्यसे उनकी तुलना कर डाली और अपने प्रबल आत्मज्ञानसे उसमें यह भी परिणाम निकाल लिया कि उन संस्कृत ग्रन्थोंमें ऐतिहासिक सामग्री कुछ भी नहीं है। यह लोक विदित है कि पुराणों, कथा ग्रन्थों तथा राजतरंगिणी और हर्षचरित जैसे काव्योंमें इतनी प्रामाणिक, सूक्ष्म और विशद ऐतिहासिक सामग्री व्याप्त है जो मैकौले द्वारा लिखित निरर्थक धागजाल और शब्दाडम्बरसे पूर्ण इंगलैण्डके इतिहासमें ढूँढ़े भी नहीं मिलती। किन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि मैकौले, अंग्रेजोंका शुभचिन्तक था और उसने उन्हींके कल्याणार्थ ही अपना मत प्रकट किया था।

अरबों के मतकी व्याख्या करते हुए वह आगे कहता है—

'हमारा कर्तव्य यह है कि हम उन लोगोंके लिये शिक्षाकी व्यवस्था करें जो अपनी मातृभाषाके द्वारा शिक्षित नहीं किए जा सकते। इसलिये हमें किसी विदेशी भाषाके माध्यमसे उन्हें शिक्षित करना होगा और इस सम्बन्धमें अंग्रेजी कितनी सहायक होगी यह कहना निरर्थक है क्योंकि—

(क) पश्चिमी भाषाओंमें अंग्रेजी ही सर्वप्रमुख है;

(ख) जो व्यक्ति इस भाषामें परिचित है वह उस सम्पूर्ण धार्मिक निधिकों

सरलतासे प्राप्त कर लेता है जो संसारकी जातियोंने रचा है या ढाला है।

(ग) भारतमें भी यहाँके शासक-वर्ग तथा उच्च-वर्गकी भाषा भी अंग्रेज़ी ही है।

(घ) यह भी सम्भावना है कि यह पश्चिमके सम्पूर्ण समुद्रावेष्टित भूभारकी व्यवसाय-भाषा बन जाय; और

(ङ) आज भी यह घोरपसे बाहर रहनेवाली दो प्रमुख जातियाँ—दक्षिण अफ्रीका और आस्ट्रेलियाकी गौरी जातियाँ—की भाषा है। इसलिये हमारे सम्मुख सीधा सादा प्रश्न यह है कि क्या हम अपने हाथमें ऐसी समृद्ध भाषाके शिक्षणकी शक्ति रखते हुए भी जनताके ध्येयपर ऐसा ज्योतिष सिंघातें जिसे सुनकर अंग्रेज़ी छात्रायासकी कन्याएँ हँसते-हँसते लोट-पोट हो जायँ; ऐसा इतिहास पढ़ायें जिसमें तीस-तीस सहस्र वर्ष राज्य करनेवाले तीस-तीस पुट ऊँचे राजाओंकी कथाएँ हों; और ऐसा भूगोल पढ़ायें जिसमें मधु और दूधके समुद्रोंका वर्णन हो।”

विरोधियोंकी आलोचना

इसके पश्चात् मैकौलेने अपने विरोधियोंके तर्कोंका उत्तर देते हुए

कहा—

“यह कहा जाता है कि हमें देशी जनताका सहयोग प्राप्त करना चाहिए और यह सहयोग हम अरबी और संस्कृत भाषाके द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। यह मत तनिक भी मान्य नहीं है क्योंकि शिक्षा पानेवालोंको यह अधिकार नहीं है कि वे अपने लिये स्वयं पाठ्यक्रम निर्धारित करें; यह काम तो शिक्षा देनेवालेका है। यह अत्यन्त घातक नीति होगी कि हम उनका धार्मिक दास बरके बंधल उनकी रचिको गृह करते रहें। संस्कृत विद्यालयके अनेक पूर्व छात्रोंने एक प्रार्थनापत्र उपस्थित किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम बारह वर्षतक विद्यालयमें पढ़ने और योग्यताका प्रमाणपत्र पानेपर भी हम अपनी दशा

क्योंकि एक तो यह पद ही अत्यन्त सम्मानका है, दूसरे इसमें एक महत्त्व रुपया धार्मिक वेतन भी मिलता है।”

इसके अतिरिक्त मैकालेका यह भी उद्देश्य था कि अंग्रेजीकी शिक्षाके द्वारा ईसाई धर्मका प्रचार करने तथा यहाँके निवासियोंको ईसाई बनानेमें भी सुविधा मिलेगी। उसने अपने पिताको पत्र लिखा था—

“इस शिक्षाका प्रभाव हिन्दुओंपर बहुत अच्छा पड़ रहा है और जो भी हिन्दू, अंग्रेजी पढ़ते हैं वे अपने धर्मके भक्त नहीं रह जाते। उनमेंसे कुछ शिक्षाके भरके लिये हिन्दू रह जाते हैं, कुछ धर्म विरोधी हो जाते हैं और कुछ ईसाई बन जाते हैं। मेरा हृदय विश्वास है कि यदि हमारी यह शिक्षा योजना चलाई जाती रही तो तीस वर्षोंमें बंगालके उच्च वर्गोंमें एक भी मूर्तिपूजक नहीं बच रहेगा।”

मैकालेके मानसपुत्र

ये दो पत्र ही उन लोगोंका मुँह बन्द करनेके लिये पर्याप्त हैं जो आज स्वतन्त्र भारतमें भी मैकालेके मानसपुत्र बनकर यह कहनेकी छुट्टा करते हैं कि मैकालेने अत्यन्त उदार तथा निष्पक्ष भावसे इस शिक्षा प्रणालीका प्रचलन किया और जो आज भी अंग्रेजीको चलाते रखनेकी सम्मति देकर भयकर देशद्रोह करनेकी छुट्टा कर रहे हैं। उपर्युक्त विस्तृत विवरणमें किसीको भी यह समझनेमें मन्देह नहीं रहेगा कि मैकाले, भारतीय भाषा, भारतीय संस्कृति और भारतीय साहित्यके साथसाथ अरबी संस्कृति और साहित्यका सम्मिश्रण कट्टर शत्रु था। उसने अपने वक्तव्योंमें केवल अपनी अनभिज्ञता और अपने अविवेकका ही परिचय नहीं दिया परन्तु अपनी पण्डितमन्यताका उद्वेगपूर्ण आभास देते हुए अत्यन्त क्षुद्रता तथा छिड़ोरपनके साथ भारतीय ज्ञान विज्ञान और इतिहासकी हँसी उड़ाई है। यह आश्चर्यकी बात है कि इतनी खल भूमिकामें अन्धविश्वास और पादबलि की हुई शिक्षा योजनाका मूल आज स्वतन्त्र

भारतमें भी अपनी सहस्र-गुणित शाखा-प्रशाखाओंके साथ फैलता चला जा रहा है और हम उसे अज्ञानवश निरन्तर सींचते जा रहे हैं। मैकालेने न तो भारतीय भाषाओंकी समृद्ध शक्तिका अध्ययन किया और न मध्यकालीन कवियों और लेखकों-द्वारा भारतकी विभिन्न भाषाओंमें प्रतिष्ठित उदात्त भावमूर्मिसे परिचय पानेका कोई उद्योग किया। उसीके समयमें जहाँ एक ओर जर्मन श्रात्री संस्कृतसे प्रभावित होकर उसका अध्ययन कर रहे थे वहाँ मैकाले उसकी हत्या करनेका यह क्षुद्रतापूर्ण पद्यचर रहा था। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि मैकालेको अपने पड़ोसकी साहित्यिक प्रवृत्तियोंका भी कोई ज्ञान नहीं था। इसीलिये उसने विचार अत्यन्त संकुचित और प्रवंचनापूर्ण थे।

प्रिंसेप और मेहू

प्रिन्सिपने तो उन्नी समय मैकालेका घोर विरोध किया और घतहाया कि मैकालेने जिस उपेक्षा-भावसे भारतीय और अरबी साहित्यकी आलोचना की है वह सर्वथा निराधार और हंय है।

मेहूने इस सम्प्रन्धमें विवेचना करते हुए बताया है कि अंग्रेजी शिक्षाकी व्यवस्थाके पीछे तीन बड़े लक्ष्य थे— ✓

- (क) शासन-कार्यमें सहायता देनेके लिये भारतीयोंको शिक्षित करना।
- (ख) राष्ट्रकी भौतिक समृद्धिमें सहायक होना।
- (ग) नैतिक और सामाजिक रुढ़ियोंमें प्रग्न भारतीयोंको ज्ञान सम्पन्न और विवेकशील बनना।

किन्तु मेहूका यह कल्प भी उतना सत्य नहीं है क्योंकि मैकालेके ऊपर उद्धृत किए हुए दोनों पत्र म्बय इस वृत्तिका विरोध करनेके लिये पर्याप्त हैं।

शिक्षाकी नवीन नीति [सन् १८३५]

इतना विरोध होनेपर भी ७ मार्च सन् १८३५ को हार्ड विलियम पैट्रिकने संकालेकी नीतिको राज्यकी नीति मानकर निम्नांकित प्रस्ताव घोषित कर दिया—

“सपरिषद् गवर्नर जनरलने सार्वजनिक शिक्षा मंत्रीके पिछली २१ और २२ जनवरीके दोनों पत्रों और उनमें उद्धृत अन्य पत्रोंपर भली भाँति विचार करके यह निश्चय किया है कि—

(१) ब्रिटिश सरकारका मुख्य उद्देश्य यह होगा कि वह भारतवासियोंमें पाश्चात्य साहित्य और विज्ञानोंका प्रसार करे क्योंकि शिक्षाके लिये जितना धन प्रयोगमें लाया जाता है वह केवल अंग्रेजी शिक्षाके लिये ही सर्वश्रेष्ठ रूपमें प्रयुक्त हो सकता है।

(२) किन्तु, सपरिषद् गवर्नर जनरलका यह भी उद्देश्य है कि जो देशी शिक्षाके महाविद्यालय या विद्यालय विद्यमान हैं, वे तबतक न तोड़े जायें जबतक कि भारतीय जनता उसमें लाभ उठानेके लिये उत्सुक और प्रवृत्त है। अतः सपरिषद् गवर्नर जनरल यह आदेश देते हैं कि वर्तमान देशी विद्यालयोंमें पितने प्राध्यापक या छात्र हैं और शिक्षा-समितिके अधीन जितनी संस्थाएँ हैं उन्हें यथापूर्वक सहायता तो मिलती रहे किन्तु आत्मिक प्रचलित इस प्रणालीपर घोर आपत्ति है कि सरकार द्वारा छात्रोंका भरण पोषण करके पूर्ण शिक्षाको अनावश्यक और हानिम प्रोत्साहन दिया जाय जो थोड़े दिनोंमें स्वाभाविक रूपसे अधिक उपयोगी शिक्षाके द्वारा समाप्तान्त हो जायगी। अतः ऐसे देशी विद्यालयोंमें पढ़नेवाले विभी भी छात्रको अविराममें बोर्ड

भी छात्रवृत्ति नहीं दी जायगी। साथ ही, इन प्राच्य संस्थाओंके कोई भी प्राध्यापक यदि अपना पद-त्याग करेंगे तो उनका स्थान रिक्त रहेगा और छात्रोंकी संख्या तथा कक्षाकी दशा देखकर सरकार यह विचार करेगी कि उस स्थानपर किसीको नियुक्त करना चाहिए या नहीं।

(३) सपरिषद् गवर्नर जनरलको यह सूचना मिली है कि समितिने प्राच्य ग्रन्थोंके प्रकाशनपर बहुत रूपया व्यय कर दिया है। गवर्नर जनरलका यह भावदेश है कि भविष्यमें इस कार्यके लिये किसी प्रकारका व्यय न किया जाय और इन सुधारोंके पश्चात् जो कुछ रूपया बचे वह अंग्रेजी माध्यमके द्वारा भारतीयोंको अंग्रेजी साहित्य और विज्ञान पढ़ानेमें लगाया जाय।

सारांश

सारांश यह है कि—

(१) पाश्चात्य साहित्य और विज्ञानका प्रसार ही सरकारने अपनी नीति बना ली।

(२) प्राच्य ग्रन्थोंका प्रकाशन बन्द कर दिया गया।

(३) नई छात्रवृत्तियाँ बन्द कर दी गईं।

(४) बचा हुआ धन अंग्रेजी भाषाके माध्यमसे अंग्रेजी साहित्य और विज्ञान पढ़ानेमें व्यय किया गया और इस प्रकार अंग्रेजी और प्राच्य विद्याका पारस्परिक सम्बन्ध पूर्णतः निश्चित हो गया। साथ ही,

(५) देशी भाषाओंका महत्त्व भी स्वीकृत किया गया और यह मान लिया गया कि एक उचित देशी साहित्यके निर्माणके लिये सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित कर देनी चाहिए।

फुटिल नीति

महात्माकी बात यह है कि मुसलमान केवल इस नीतिसे अलग ही नहीं रहे वरन् उन्होंने इस अंग्रेजी शिक्षाका विरोध भी किया और एक स्मृतिपत्र-द्वारा उन्होंने सरकारपर यह आरोप लगाया कि तुम भारतीयोंको ह्यूमाई बनाना चाहते हो। यों भी उच्च शिक्षाके लिये अंग्रेजीको

माध्यम बनानेका निर्णय किसी शिक्षाकी दृष्टिसे नहीं किया गया था। वास्तवमें उस समयतक कोई शिक्षा-विधान तो प्रस्तुत था नहीं, अतः तत्कालीन परिस्थितियोंमें शिक्षाका एकमात्र माध्यम अंग्रेजी बनाना उन्हें अपरिहार्य जान पड़ा क्योंकि एक ओर संस्कृत और भरही भी, दूसरी ओर अंग्रेजी थी। ऐसी परिस्थितिमें जो लोग संस्कृत और भरहीको पढ़ी आँखों नहीं देखना चाहते थे, उनके सम्मुख अंग्रेजीके अतिरिक्त कोई मार्ग ही नहीं था। वे चाहते तो देशी भाषाओंको भी अत्यन्त सरलतासे शिक्षाका माध्यम बना सकते थे। बहुतसे राजाधिराजोंमें देशी भाषाओंमें सब काम हो ही रहा था। किन्तु मर्कटेलकी कुटिल दृष्टिमें शिक्षा-नीतिसे भिन्न कुछ दूसरा ही स्वप्न था। यदि यह न होता और अंग्रेजीके बदले संस्कृत या कोई देशी भाषा माध्यम स्वीकृत की गई होती तो जिस प्रकारके भयंकर कुसंस्कारोंने भारतीय समाजको घिष्टुल करके विचारकी दामता मस्तिष्कमें भर दी वह सम्भवतः न भरी रहती और भारत भाषी ज्ञातादर्दी पूर्व ही पराधीनताकी बेडियाँ तोड़कर मुक्त हो जाता। भारतीयोंको ईसाइयत और अंग्रेजियतमें रँग लेनेके अतिरिक्त उन लोगोंका यह भी उद्देश्य था कि इन अपनी भाषाके माध्यमसे एशिया-वासियोंमें योरोपकी संस्कृतिका प्रसार करें। हर्षकी बात है कि उनका कुछक पूर्णतः सफल नहीं हो पाया और अथक परिश्रम करनेपर भी उनकी यह कामना सिद्ध न हो पाई कि कृत्रिम उपायोंमें, नौकरीके लोभमें पड़े हुए लोग, अंग्रेजी भाषामें राष्ट्रीय साहित्य उत्पन्न करने लगें। राष्ट्रीय साहित्य तो राष्ट्रकी अपनी भाषामें, अपनी विचार पद्धति और अभिव्यक्तिकी परम्परामें, अपने साहित्य, दर्शन और विज्ञानकी छायामें अंकुरित होता है, पलुवित होता है और फलता है। अतः संस्कृतके बदले अथवा देशी भाषाओंके बदले अंग्रेजीको माध्यम बनाना अंग्रेजोंके लिये तो अमफल हुआ ही किन्तु उम्मेने भारतीय आचार-विचार और संस्कारको भी कम धक्का नहीं पहुँचाया। अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोग आधे सतिर आधे बटेर बने रहे।

व्यांशिक सफलता

सन् १९३५ में जो थोड़ी-बहुत सफलता इस अंग्रेजी शिक्षाको मिली उसका कारण यह नहीं है कि वामनवमें लोग इस शिक्षाको धेष्ट समझते थे, वरन् उसके चार कारण थे—

- (१) सन् १८३५ में समाचार-पत्रोंको स्वतन्त्रता प्रदान कर दी गई।
- (२) सन् १८३७ में राजभाषाके पदमें फारसी उतार दी गई और उसके स्थानपर अंग्रेजी प्रतिष्ठित की गई।
- (३) न्यायाधिकारियोंको सन् १८३६ से १८४६ तक अधिक विस्तृत अधिकार दे दिए गए।
- (४) सन् १८४४ में लार्ड हाडिंजने अपने प्रस्तावसे अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोगोंको अधिक सुविधाएँ और प्रधानता दी।

अंग्रेजी शिक्षाका प्रसार [सन् १८३५ से १८५४] ~

अपनी भेडिया-धसानके लिये जगज्जसिद्ध भारतीयोंने इस अंग्रेजी शिक्षाके प्रति इतनी उत्सुकता प्रदर्शित की कि जहाँ सन् १८४३ में बंगालमें अट्हाईस राज-मंस्थाएँ थीं वहाँ सन् १८५५ में एक सौ इक्यावन हो गईं और छात्रोंकी संख्या भी ४६३२ से बढ़कर १३१६३ हो गई। बम्बईमें भी जहाँ सन् १८३४ में तीन सौ अठारह विद्यापिथोंके दो विद्यालय थे वहाँ सन् १८४० में ७४२६ छात्र हो गए। मद्रासमें कुछ गति मन्द थी यहाँतक कि सन् १८३७ में एक ही विद्यालय अंग्रेजी पढ़ानेके लिये खुला। सन् १८४१ में कलकत्तेके हिन्दू कालेजके समान एक और सरकारी विद्यालय खोला गया जिसका विचित्र नाम मद्रास यूनिवर्सिटी रक्खा गया और जिनमें सन् १८५२ तक भी दो सौ छात्र नहीं पहुँच पाए। किन्तु ईसाई धर्म-अचारक संस्थाओंकी ओरसे सन् १८५२ तक लगभग १२०० विद्यालय खुल गए थे जिनमें अदतीस सहस्र छात्र पढ़ते थे। मद्रास क्रिश्चियन कालेजमें भी लगभग ३०० बालक पढ़ रहे थे।

शाखाओंमें कौनसा ज्ञान अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण है। हम मध्यम्यमें उन्होंने घोषित किया कि—

- (१) भागे बढ़नेमें पूर्व हम यह घोषित कर देना चाहते हैं कि हम भारतमें जिन प्रकारकी शिक्षाका विस्तार करना चाहते हैं उसका स्वरूप यही होगा जिसमें योरोपकी समुन्नत कलाओं और विज्ञानोंका प्रसार हो।
- (२) सरकारी, अर्था और प्रारम्भी माहिर्योंके अध्ययनके लिये जो विशेष संस्थाएँ खुली हुई हैं और उनके द्वारा जो सुविधा लोगोंको मिल रही है उस हम कम नहीं करना चाहते किन्तु हम प्रकारक सब प्रयत्न गाँव ही समझे जायेंगे।
- (३) उन लोगोंको सब प्रकारकी सुविधा दी जायगी जो उदार योरोपीय शिक्षा प्राप्त करनेके लिये समुत्सुक हैं।
- (४) किन्तु हम यह मानते हैं कि जो अधिकांश जनता किमी सहायताके बिना शिक्षा प्राप्त करनेमें पूर्णत असमर्थ है अतः उस जीवनके प्रत्येक क्षेत्रके उपयुक्त उपादेय और व्यावहारिक ज्ञान दिया जायगा।

उद्देश्य प्राप्तिके साधन

उपयुक्त उद्देश्यकी पूर्तिके लिये निम्न लिखित साधन सुझाए गए—

- (१) एक अलग शिक्षा विभाग खोल दिया जाय जिसमें निरीक्षकों और उपनिरीक्षकोंके दलके सहित शिक्षा मंचालक नियुक्त किए जायें जो विभागपर भली प्रकार शासन कर सकें।
- (२) कलकत्ता, बम्बई और मद्रासमें लन्दन विश्वविद्यालयके आदर्शपर परीक्षक विश्वविद्यालय (ऐग्जामिनिंग युनिवर्सिटी) स्थापित किए जायें।
- (३) स्थान स्थानपर राजकीय विद्यालय स्थापित किए जायें।
- (४) प्रारम्भिक शिक्षापर अधिकाधिक ध्यान दिया जाय।

(५) अध्यापकोंकी शिक्षाके लिये शिक्षाशास्त्र-विद्यालय (ट्रेनिंग स्कूल या कालेज) खोले जायें।

(६) जनता-द्वारा चलाए हुए विद्यालयोंकी सहायताके लिये आर्थिक सहायता-प्रणाली (ग्रेट-इन-गूड सिस्टम) भी प्रारम्भ की जाय और इस सहायताका वितरण पूर्णतः धार्मिक भेद-भावसे भलग रहकर श्रेष्ठ लौकिक ज्ञानके आधारपर किया जाय। इनका निरीक्षण विभागीय कर्मचारी निरन्तर करते रहें और इनमें कुछ न कुछ शुल्क भी लिया जाता रहे।

सन् १८५३ का यह महाविधान सर चार्ल्स वुडने प्रस्तुत किया था अतः इसका नाम वुडका नीतिपत्र (वुड्स डिस्पैच) या शिक्षा-महाविधान (मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन) पड़ गया है। इस नीतिपत्रमें राष्ट्रकी सार्वजनिक शिक्षाकी पूर्ण योजना प्रस्तुत कर दी गई है हमीलिये एक विद्वान्का कहना है कि "यह महाविधान भारतीय शिक्षाके इतिहासकी सर्वोच्च तथा सर्वोत्कृष्ट सीमा है क्योंकि इससे पहले जो कुछ हुआ है वह इसतक पहुँचता है और जो आगे हुआ है वह इसीसे ढला है।"

सन् १८५४ के संविधानका विदलेपण

यद्यपि ईस्ट इण्डिया कम्पनीके संचालकोंने भारतीयोंके सिरपर अंग्रेजी-शिक्षा-प्रणाली लादनेके लिये पूर्ण छल-छद्मके साथ भारतीयोंकी भौतिक और लौकिक सुखका रूपक देकर भुलाया, पर साथ ही उन्होंने इतनी सद्बुद्धि, अवश्य दिखलाई कि योरोपीय उत्पादकोंके हितकी दृष्टिसे और अपने राज्यको सुदृढ़ करनेके लिये अच्छे दास उत्पन्न करनेकी नीति भी उन्होंने छिपाई नहीं। उस समय हमारे देशमें अंग्रेजोंकी विभाजन-नीति, भारतीय देशी राज्योंको हड़पनेकी नीति तथा बंगालके घग्घोत्पादन-व्यापारको ध्वस्त करनेकी नीतिसे सम्पूर्ण भारतमें भयंकर विक्षोभ छाया हुआ था। इन अंग्रेजोंसे भारतीय इतने चिढ़ गए थे कि रहैलखण्डके एक सर्दार और अवधके नवाब आसफुद्दौलाने सन् १८०० के लगभग ही अहमदशाह अब्दालीके भेटे ज़मानशाहको निमन्त्रण

रहा कि १८५९ की योजनामें यह धन्य जोड़ दिया गया कि “भारतीय जनताने प्रारम्भिक शिक्षाके संबर्द्धनमें सरकारको सहयोग नहीं दिया; यद्वाँतक कि जब प्रारम्भिक शिक्षाका प्रसार करनेवाले अधिकारियोंने सरकारी सहायतामें युक्त प्रारम्भिक पाठशालाओंकी स्थापनाके लिये स्थानीय जनतासे सहायता प्राप्त करनेका उद्योग किया तब छोग मनांक होकर शिक्षासे भड़कने लगे और इस प्रकार उन्होंने सरकारको बदनाम कर दिया। अतः भविष्यमें प्रारम्भिक शिक्षा-संचालनका कार्य भी सरकारका ही करेगी।” राष्ट्र-सचिव (सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट) ने इसके लिये एक प्रस्ताव उपस्थित किया कि इस प्रकारकी शिक्षाके प्रसारके लिये एक विशेष भूमि-कर लगा दिया जाय।

योजनाका घिड़लेपण

सन् १८५७की स्वातन्त्र्य-भावनाको कुचलनेके लिये अंग्रेजोंने जिस प्रकारकी व्यापक नृदासता दिखलाई उससे स्वातन्त्र्य-आन्दोलन भले ही टंका पड़ गया हो किन्तु जनताके हृदयमें अंग्रेजोंकी किसी योजनाके प्रति कोई सहानुभूति दोष नहीं रह गई थी। सरकारका यह धन्य भी नितान्त भ्रामक था कि जनताने प्रारम्भिक शिक्षाके लिये कोई सहयोग नहीं दिया। घाम्बिक बात यह थी कि ईस्ट इण्डिया कम्पनीके धनलोलुप अधिकारियोंने भारतीय जनताको धूसर इतना निःसार कर दिया था कि सहायताके लिये उनके पास कुछ धन नहीं रहा था और फिर जिस ढंगसे सरकारी कर्मचारी सहायता लेने जाते थे वह इतना निन्दनीय था कि कोई भी उनके साथ सहयोग कर नहीं सकता था।

हंटर कमीशन

युद्ध ने नीति पत्र के पश्चात् अंग्रेजी-शिक्षा की गाढ़ी अपने पूर्ण वेग से चल पड़ी, इतने वेग से कि जहाँ सन् १८५४ में पचास सहस्र विद्यालयों में २२५००० छात्र थे वहाँ सन् १८८२ में ११६०४८ विद्यालयों में २७६००८६ विद्यार्थी पढ़ने लगे । शिक्षा का यह वेग और जनता में इसके प्रति अद्भुत उत्साह देखकर यह विचार किया गया कि १८५४ के नीति पत्र को पुनः आवश्यकतानुसार संशुद्ध कर लिया जाय और साथ-साथ पिछले तीस वर्ष की शिक्षण-गति-विधिका परीक्षण कर लिया जाय । फलतः सन् १८८२ ई० में सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक शिक्षा-समीक्षा-मण्डल (एजुकेशन कमीशन) नियुक्त किया गया जिसके अन्य प्रसिद्ध और महत्त्वपूर्ण सदस्य थे श्री आनन्दमोहन बोस, जो पीछे इण्डियन नेशनल कांग्रेस (भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस) के अध्यक्ष चुने गए और जस्टिस के० टी० सैलंग (काशीनाथ न्यम्यक सैलंग) ।

समीक्षा-मंडल की नियुक्ति

सन् १८८२ तक अंग्रेजी शिक्षा इस वेग से चलने लगी कि जन-शिक्षा-संचालक (डाइरेक्टर और पब्लिक इन्स्ट्रक्शन) उसे सँभालने में अपने को अशक्त पाने लगे । इसलिये भारत के प्रमुख मनीषियों की प्रेरणा-पर तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन ने सन् १८८० में इंग्लैण्ड से भारत आते समय यह वचन दिया कि मैं भारत पहुँचते ही भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रमर्श की पूरी और गहरी जाँच कराऊँगा । उस प्रतिज्ञा-के परिणाम-स्वरूप उपर्युक्त शिक्षा-समीक्षा-मण्डल की स्थापना की गई और उसे दो बातों की जाँच का भार सौंपा गया—

(क) प्रारम्भिक शिक्षाके प्रसारका उपाय ।

(ख) आर्थिक सहायता प्रणाली (ग्रैन्ट इन एड सिस्टम) का प्रसार ।

प्रारंभिक शिक्षाके प्रसारकी यात

सरकारी तथा अमरकारी मण्डलोंकी यह व्यापक सम्मति थी कि उच्च शिक्षामें जितनी प्रगति हुई है उतनी प्रारम्भिक शिक्षामें नहीं हुई। यद्यपि उच्च शिक्षाके इस विस्तारपर किसीको कोई आपत्ति नहीं थी किन्तु सरकी धारणा यह अवश्य थी कि शिक्षाके विभिन्न क्षेत्रोंकी प्रगति समान रूपसे होनी चाहिए। इसलिये इस मण्डलको यह विशेष भार दिया गया कि भारतमें तत्कालीन प्रारम्भिक शिक्षाकी अवस्थाका अध्ययन करके ऐसे उपाय सुझावे जिससे प्रारम्भिक शिक्षाका उचित रूपसे प्रसार और विकास किया जा सके। इस मण्डलने अपना जो आदेश पत्र दत्त भरमें भिजवाया था उसमें लिखा था—

“सरकारकी यह विशेष इच्छा है कि भारतीय सरकारकी सीमामें जितने सार्वजनिक विद्यालय हैं उन सबके प्रबन्धमें नगरपालिकाओंको विशेष तथा भतिशय भाग लेना चाहिए।”

व्यापक अधिकार

यद्यपि इस मण्डलका काम बवल इतना ही था कि वह प्रारम्भिक शिक्षाके प्रसारके सधममें अपने सुझाव दे तथापि उससे यह भी आशा की गई थी कि भारतके लिये सार्वजनिक शिक्षाकी सर्वश्रेष्ठ प्रणालीका भी निर्देश करे। इसका कारण यह था कि १८५४ के नीति पत्रमें निर्दिष्ट अनेक अभिसंधानोंका पालन उस समयतक नहीं किया जा सका था। उस नीतिमें स्पष्ट रूपसे यह सुझाया गया था कि सरकारकी ओरसे जो विद्यालय खोले जायेंगे उनके सर्वाधिकार प्रबन्धका उत्तरदायित्व सरकार धीरे-धीरे हटाती रहेगी किन्तु सर्वाधिकार प्रबन्ध हटाना तो दूर रहा, उल्टे अनेक नये नये विद्यालय सरकार खोलती रही। किन्तु जहाँ एक ओर सरकार नये नये स्कूल खोल रही थी वहीं दूसरी ओर अनेक उदार महानुभाव भी जाति धर्म मताज या

किसी स्निग्ध सम्बन्धीकी स्मृतिमें नये-नये विद्यालय खोलते जा रहे थे। अतः यह भी विचार किया गया कि जब जनतामें स्वतः नये विद्यालय खोलनेकी प्रवृत्ति बढ़ रही है तब क्यों न सरकार उच्च शिक्षाके विद्यालयोंके संचालनका भार जनताके सिर सौंपकर अपनी शक्ति और अपना ध्यान प्रारम्भिक शिक्षाकी ओर प्रवृत्त करे। अतः इस मण्डलके लिये अन्य विचारणीय प्रश्नोंमें ये समस्याएँ भी दे दी गईं—

क—विशेष वर्गोंकी शिक्षा।

ख—कन्या-शिक्षा।

ग—छात्र-वृत्तिका प्रश्न।

विद्यविद्यालयकी शिक्षा विचार-सीमासे बाहर

यह अत्यन्त विचित्र-सी बात है कि विश्वविद्यालय-शिक्षाकी समस्या इस मण्डलकी समीक्षा-सीमासे बाहर कर दी गई। वह क्यों बाहर की गई यह स्वतः एक समस्या है क्योंकि सन् १८५७ में जो परीक्षा लेनेवाले तीन विश्वविद्यालय खोले गए थे उनमें इतनी अधिक घाँघली फैली हुई थी कि चारों ओरसे उनपर अनेक प्रकारके अनाचारके दूषण लगाए जा रहे थे।

मंडलका विवरण

यह समीक्षा-मण्डल सन् १८८२ में कलकत्तेमें आ जुड़ा और इन लोगोंने अपनेकी अनेक प्रान्तीय समितियोंमें विभक्त कर लिया। इस प्रकार विभिन्न प्रान्तीय समितियोंने महीनों अपने-अपने प्रान्तके विभिन्न स्थानोंमें जाकर लोगोंके ध्यान लिये और पुनः एकत्र होकर सन् १८८२के दिसम्बर माससे सन् १८८३ के मार्चतक सब वक्तव्योंपर विचार करते रहे। इस विचारके फलस्वरूप इन्होंने दो सौ बाईस प्रस्ताव स्वीकृत किए और छः सौ पृष्ठोंसे अधिक एक विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। इस विवरणमें उन्होंने केवल प्रारम्भिक शिक्षाका ही नहीं वरन् शिक्षाके सभी क्षेत्रों और अंगोंका पर्यवेक्षण करके उसपर अपनी इस प्रकार सम्मति दी—

भारतकी स्वदेशी (इन्डिजिनस) शिक्षा पद्धतिके सम्बन्धमें

पीछे बताया जा चुका है कि भारतमें व्यक्तिगत प्रयाससे और सरकारी प्रयत्नसे कुछ सश्रुत पाठशालाएँ और कुछ मदरमें चले आ रहे थे । इनके सम्बन्धमें इस समीक्षा-मण्डलने यह सुझाव दिया कि—

(क) ये सभी देशी विद्यालय मान्य किए जायें जिनमें भारतीय प्रणालियोंमें भारतीय भाषाएँ और विद्याएँ पढ़ाई जाती हैं और यदि ये उदार हाँकिर शिक्षाका कार्य कर रहे हों तो उन्हें प्रोत्साहन दिया जाय ।

(ख) ये विद्यालय नगरपालिकाओं तथा जनपद मण्डलों (डिस्ट्रिक्ट बोर्डों) के द्वारा अधिकृत और प्रोत्साहित किए जायें तथा उनके द्वारा इनकी व्यवस्थाकी देखभाल हो ।

(ग) उन्हें जो आर्थिक सहायता दी जाय वह स्थानीय नगर-पालिकाओं अथवा जनपद मण्डलोंकी ही औरसे दी जाय ।

प्रारम्भिक शिक्षाके सम्बन्धमें

प्रारम्भिक शिक्षाके सम्बन्धमें मण्डलने कहा कि उच्च शिक्षाके सम्बन्धमें सरकारकी जो नीति है वह ठीक वैसी नहीं है जैसी प्रारम्भिक शिक्षाके सम्बन्धमें । प्रारम्भिक शिक्षाका प्रयत्न सरकार स्वयं करेगी और इस प्रतीक्षामें नहीं बँटी रहेगी कि उसे स्थानीय सहायता मिले तभी वह चलाई जाय । किन्तु माध्यमिक शिक्षा तो केवल वहीं पर ही जा सकेगी जहाँ पर्याप्त स्थानीय सहयोग प्राप्त होनेकी सम्भावना होगी । अतः भविष्यमें अंग्रेजीकी शिक्षाके लिये जो माध्यमिक विद्यालय खोले जायेंगे वे सब अर्थ सहायता प्रणाली (ग्रेट इन एड) के आधारपर ही खोले जा सकेंगे । इस नीतिनिर्धारणके पश्चात् मण्डलने प्रारम्भिक शिक्षाके सम्बन्धमें ये सुझाव दिए—

अ—प्रारम्भिक पाठशालाओंको परीक्षाके परिणामके आधारपर सहायता दी जाय ।

आ—पाठशालाका भवन और परिचाय (फर्निचर) अत्यन्त सरल और सस्ता हो ।

इ—प्रारम्भिक शिक्षाके विषयोंमें महाजनी गणित, घड़ीग्राता, पट्टवारगिरी (खेतोंकी नाप-जोस), सरल विज्ञान, कृषि और व्यावसायिक कौशल भी बढ़ा दिए जायें ।

ई—ऐसे विद्यालयोंके अध्यापक तैयार करनेके निमित्त शिक्षणकला-विद्यालय (नॉर्मल स्कूल) खोल दिए जायें ।

उ—जो धन सरकारकी ओरसे प्रारम्भिक शिक्षाके लिये विभिन्न प्रान्तोंको दिया जाय उसका प्रथम प्रयोग प्रारम्भिक विद्यालयोंकी देख-रेख और शिक्षण-कला-विद्यालयोंके उचित संरक्षणके लिये किया जाय ।

माध्यमिक शिक्षाके सम्बन्धमें

यद्यपि माध्यमिक शिक्षाके सम्बन्धमें विचार करना इस मण्डलकी अधिकार-सीमासे बाहर था फिर भी इन्हें विचार करनेका जो व्यापक क्षेत्र दिया गया था उसके अनुसार इन्होंने माध्यमिक शिक्षाके सम्बन्धमें ये सुझाव दिए—

क—हाई स्कूलकी ऊपरी कक्षाओंमें दो विभाग कर दिए जायें— एक तो उन छात्रोंके लिये जो प्रवेशिका (एन्ट्रेंस) परीक्षा उत्तीर्ण करके विश्वविद्यालयोंमें जाना चाहते हों, और दूसरा, अधिक व्यावहारिक यह विभाग हो जिसमें शिक्षा पाकर छात्र व्यावसायिक वृत्ति ग्रहण कर सकें ।

ख—आर्थिक सहायता-प्राप्त विद्यालयोंकी स्थापनाकी प्रोत्साहन देनेके लिये उन विद्यालयोंके प्रधानियोंको आदेश दिया जाय कि वे आसपासके बवर्नमेन्ट हाई स्कूलोंमें लिये जानेवाले शुल्कसे कम शुल्क लें जिससे अधिक छात्र सार्वजनिक विद्यालयोंमें न जाकर उनके विद्यालयोंमें आवें ।

ग—छात्रवृत्तिका क्रम ऐसा रक्खा जाय कि वे शिक्षाकालके विभिन्न अवस्था-क्रमोंका सम्बन्ध बनाए रखें ; जैसे प्रारम्भिक श्रेणीमें उत्तीर्ण

छात्रको वृत्ति दी जाय तो वह उसके सहारे मिदिल्टक पढ़ता चले और मिदिलमें उत्तीर्ण छात्रको वृत्ति दी जाय तो वह हाई स्कूलतक पढ़ता चला चले।

विद्यालय-स्थापनामें जनताका हाथ

शिक्षा-परीक्षणके प्रसंगमें ही इस मण्डलने उन सब परिस्थितियोंपर भी विचार किया जिनसे प्रभावसे जनताकी ओरसे नये-नये विद्यालय खुलते चले जा रहे थे। सन् १८५४ के नीतिपत्रमें व्यक्तिगत प्रयासकी प्रोत्साहन देनेके लिये जो नीति निर्धारित की गई थी उसका विभिन्न प्रान्तोंमें विभिन्न रूपसे प्रयोग किया गया। संयुक्त प्रान्त (वर्तमान उत्तर प्रदेश) और मद्रासमें १८७१ से १८८५ तक वह सामान्य प्रवृत्ति रही कि विभागीय व्यवस्थाके द्वारा ही अधिकसे अधिक उच्च शिक्षा दी गई और समुदाय संस्थाओंके व्यक्तिगत व्यवस्थाओंकी कम प्रोत्साहन दिया गया। इस प्रकार उक्त प्रान्तोंमें १८५४ के नीतिपत्रके विरुद्ध ही काम किया गया। बम्बई, पंजाब, कुर्ग और हैदराबादमें भी व्यक्तिगत प्रयासके सम्बन्धमें १८५४ के नीतिपत्रकी यही अवहेलना हुई। किन्तु बंगाल, आसाम और मध्य-प्रान्तमें अर्थ-महायत्ता-प्रणाली (ग्रैन्ट-इन-एड) की प्रसारित करनेके लिये सुनिश्चित प्रयोग किए गए, यहाँतक कि बंगालमें अंग्रेजी शिक्षा इतनी लोकप्रिय हुई कि वहाँकी जनता, सबकी शिक्षाके लिये साधन एकत्र करना ही सर्वाधिक उपादेय कार्य समझने लगी। इन सब परिणामोंका अध्ययन करके मण्डलने यह निष्कर्ष निकाला कि यदि लोक-प्रयासकी अधिक सफल बनानेमें उचित प्रगति नहीं हुई तो अधिक विगति भी नहीं हुई। अतः इस नीतिको अधिक प्रभावशील तथा सुस्थिर बनानेके लिये मण्डलने जो बहुतसे सुझाव दिए उनमेंसे मुख्य ये हैं—

१. लोक-संस्थाओंके व्यवस्थाओंसे साधारण शिक्षा-विषयोंपर परामर्श लिया जाय करे और उन विद्यालयोंके छात्रोंकी भी सरकारी विद्यालयोंके

विद्यार्थियोंके समान प्रतियोगिता-परीक्षाओं, छात्रवृत्तियों तथा अन्य सार्वजनिक पदोंकी सुविधा दी जाय ।

२. उन विद्यालयोंकी शिक्षा-प्रवृत्तिकी स्वतन्त्रतामें किसी प्रकारकी बाधा न दी जाय और इस बातका ध्यान रक्खा जाय कि सार्वजनिक परीक्षाओंके कारण उन विद्यालयोंके ऊपर उन परीक्षाओंकी पाठ्य-पुस्तकें और पाठ्यक्रम न लाद दिए जायें ।

३. आर्थिक सहायताके नियमोंका सुधार करके, वे नियम सब देशी भाषाओंमें तथा सब समाचार-पत्रोंमें प्रकाशित किए जायें और लोक-संस्थाओंके प्रबन्धकों तथा अन्य ऐसे लोगोंको भी भेजे जायें जो शिक्षाके प्रसारमें सहायता कर सकें ।

४. सरकारी विभाग-द्वारा व्यवस्थित माध्यमिक विद्यालयों और महाविद्यालयोंमें सहायता-प्राप्त विद्यालयोंसे अधिक शुल्क लिया जाय ।

५. जहाँ-जहाँ अच्छे लोकविद्यालय खुलते रहें वहाँ-वहाँसे विभागीय सरकारी विद्यालय हटाए जाते रहें ।

६. कन्या-शिक्षाके लिये अधिक सहायता दी जाय और जिन कन्या-विद्यालयोंके प्रबन्धक इस कार्यमें अधिक रुचि प्रदर्शित करें उन्हें उदारतापूर्वक प्रोत्साहित किया जाय । जहाँ इस प्रकारका लोक-सहयोग न प्राप्त हो वहाँ विभागकी ओरसे या स्थानीय नगर-पालिकाकी ओरसे विद्यालय खोले जायें ।

७. सहायता-प्राप्त संस्थाओंके विस्तारके लिये प्रत्येक प्रान्तकी शिक्षाके निमित्त दिए जानेवाले धन्यमें भिरन्तर समय-समयपर अभिवृद्धि की जाती रहे ।

८. समीपमें गवर्नमेन्ट स्कूल होनेके कारण किसी लोक-संस्थाको सरकारी आर्थिक सहायता पानेमें बाधा न दी जाय ।

९. सरकारी विभाग-द्वारा संचालित संस्थाओंकी अन्यन्त उच्च श्रेणीका धनाए रखते हुए भी लोक-संचालित संस्थाओंका विकास और विस्तार करना ही शिक्षा-विभागका प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए ।

छात्रको वृत्ति दी जाय तो वह उसके सहारे मिट्टिरतक पढ़ता चले और मिट्टिलमें उत्तीर्ण छात्रको वृत्ति दी जाय तो वह हाइ स्कूलतक पढ़ता चला चले ।

विद्यालय स्थापनामें जनताका हाथ

शिक्षा परीक्षणके प्रसंगमें ही इस मण्डलने उन सब परिस्थितियोंपर भी विचार किया जिनसे प्रभावसे जनताकी ओरसे नये नये विद्यालय खुलते चले जा रहे थे । सन् १८५४ के नीतिपत्रमें व्यक्तिगत प्रयासको प्रोत्साहन देनेके लिये जो नीति निर्धारित की गई थी उसका विभिन्न प्रान्तोंमें विभिन्न रूपसे प्रयोग किया गया । संयुक्त प्रान्त (वर्तमान उत्तर प्रदेश) और मद्रासमें १८७१ से १८८५ तक यह सामान्य प्रवृत्ति रही कि विभागीय व्यवस्थाके द्वारा ही अधिकसे अधिक उच्च शिक्षा दी गई और समुन्नत मस्थाओंने व्यक्तिगत प्रयत्नकोंको कम प्रोत्साहन दिया गया । इस प्रकार उक्त प्रान्तोंमें १८५४ के नीतिपत्रके विरुद्ध ही काम किया गया । बम्बई, पंजाब, कुर्ग और हैदराबादमें भी व्यक्तिगत प्रयासके सम्बन्धमें १८५४ के नीतिपत्रकी यही अवहेलना हुई । किन्तु बंगाल, आसाम और मध्य प्रान्तमें अर्थ सहायता प्रणाली (ग्रेन्ट इन एड) की प्रचारित करनेके लिये सुमिश्रित प्रयोग किए गए, यहाँतक कि बंगालमें अंग्रेजी शिक्षा इतनी लोकप्रिय हुई कि वहाँकी जनता, सबकी शिक्षाके लिये साधन एकत्र करना ही सर्वाधिक उपादेय कार्य समझने लगी । इन सब परिणामोंका अध्ययन करके मण्डलने यह निष्कर्ष निकाला कि यदि लोक प्रयासको अधिक सफल बनानेमें उचित प्रगति नहीं हुई तो अधिक विगति भी नहीं हुई । अतः इस नीतिको अधिक प्रभावशील तथा सुस्थिर बनानेके लिये मण्डलने जो बहुतसे सुझाव दिए उनमेंसे मुख्य ये हैं—

१ लोक सम्स्थाओंके प्रयत्नकोंसे साधारण शिक्षा विषयोंपर परामर्श लिया जाय करे और उन विद्यालयोंके छात्रोंको भी सरकारी विद्यालयोंके

विद्यार्थियोंके समान प्रतियोगिता-परीक्षाओं, छात्रवृत्तियों तथा अन्य सार्वजनिक पदोंकी सुविधा दी जाय ।

२. उन विद्यालयोंकी शिक्षा-प्रवृत्तिकी स्वतन्त्रतामें किसी प्रकारकी बाधा न दी जाय और इस बातका ध्यान रक्खा जाय कि सार्वजनिक परीक्षाओंके कारण उन विद्यालयोंके ऊपर उन परीक्षाओंकी पाठ्य-पुस्तकें और पाठ्यक्रम न लाद दिए जाय ।

३. आर्थिक सहायताके नियमोंका सुधार करके, वे नियम सब देशी भाषाओंमें तथा सब समाचार-पत्रोंमें प्रकाशित किए जायें और लोकसंस्थाओंके प्रबन्धकों तथा अन्य ऐसे लोगोंको भी भेजे जायें जो शिक्षाके प्रसारमें सहायता कर सकें ।

४. सरकारी विभाग-द्वारा व्यवस्थित माध्यमिक विद्यालयों और महाविद्यालयोंमें सहायता-प्राप्त विद्यालयोंसे अधिक शुल्क लिया जाय ।

५. जहाँ-जहाँ अच्छे लोकविद्यालय खुलते रहें वहाँ-वहाँसे विभागीय सरकारी विद्यालय हटाए जाते रहें ।

६. कन्या-शिक्षाके लिये अधिक सहायता दी जाय और जिन कन्या-विद्यालयोंके प्रबन्धक इस कार्यमें अधिक रुचि प्रदर्शित करें उन्हें उदारतापूर्वक प्रोत्साहित किया जाय । जहाँ इस प्रकारका लोक-महयोग न प्राप्त हो वहाँ विभागकी ओरसे या स्थानीय नगर-पालिकाकी ओरसे विद्यालय खोले जायें ।

७. सहायता-प्राप्त संस्थाओंके विस्तारके लिये प्रत्येक प्रान्तकी शिक्षाके निमित्त दिए जानेवाले द्रव्यमें निरन्तर समय-समयपर अभिवृद्धि की जाती रहे ।

८. समीपमें गवर्नमेन्ट स्कूल होनेके कारण किसी लोक-संस्थाको सरकारी आर्थिक सहायता पानेमें बाधा न दी जाय ।

९. सरकारी विभाग-द्वारा संचालित संस्थाओंको अत्यन्त उच्च श्रेणीका बनाए रखते हुए भी लोक-संचालित संस्थाओंका विकास और विस्तार करना ही शिक्षा-विभागका प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए ।

सरकारकी नीति

शिक्षाके सम्बन्धमें सरकारकी नीतिका स्पर्शाकरण करते हुए मण्डलने कहा कि "सरकारने स्वयं शिक्षाका महत्त्व स्वीकार कर लिया है क्योंकि सरकारी कार्योंमें सहायता प्राप्त करने, अपनी शक्ति मुक्त पनाए रखने और अपने व्यावसायिक स्तरोंके विस्तारके लिये भी सरकारको अच्छे पढ़े लिखे योग्य व्यक्तियोंकी आवश्यकता है, इसलिये शिक्षा-प्रसारके कार्यको सरकार अपना कर्तव्य समझती है।"

किन्तु इनके अतिरिक्त ऐस पादरी लोग भी थे जो मानवीय भावनाओंके परिष्कारके लिये और शिक्षाके लिये ही शिक्षा चाहते थे।

लोफ-प्रयासके सम्बन्धमें मण्डलके सुझाव स्वीकृत

सन् १८८४ के अवतूर मासमें भारतकी ब्रिटिश सरकारने मण्डलके प्रस्तावोंको स्वीकृत करत हुए यह घोषणा की —

"शिक्षा समीक्षण-मण्डलने शिक्षाकी सभावनाओंका पर्यवेक्षण करके यह अत्यन्त सुविचारित प्रस्ताव किया है कि धीरे धीरे उन स्थानोंस सरकार अपने उच्च विद्यालय हंग हें जहाँ थोड़ा लोक मस्याएँ विद्यमान हैं। भारत सरकार यह नहीं चाहती है कि उच्च शिक्षाको निरुत्साहित किया जाय वरन् यह सरकारका यह प्रमुख कर्तव्य समझती है कि उच्च शिक्षाका विस्तार और पोषण किया जाय। किन्तु सरकार अपन परमित कोषको विशेष रूपसे दृष्टिमें रखते हुए लोकशिक्षाके विभिन्न अंगसे सम्बद्ध लोकशक्तियोंसे यह आशा करती है कि ये शिक्षाक प्रसारमें सहयोग दें। इसलिये उच्च शिक्षाक सम्बन्धमें सरकार समझती है कि आरम्भावलयमन ही उच्च शिक्षाके विकासका सर्वश्रेष्ठ आधार हो सकता है।"

विदलेपण

यद्यपि शिक्षा समीक्षण मण्डलने बहुतसे सुझाव दिए और सरकारने उनमेंसे बहुतोंको मान्य भी किया किन्तु अच्छे उच्च श्रेणीके विद्यालय कुछ

जानेपर भी वहाँसे सरकारी विद्यालय नहीं हटाए गए। मण्डलने प्रारम्भिक पाठशालाओंके लिये जो सुझाव दिए, उनमें मनुष्य बननेकी अपेक्षा परीक्षामें उत्तीर्ण होनेकी अधिक महत्त्व दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि प्रारम्भिक पाठशालाओंके अध्यापकगण, डण्डोंकी मारसे परीक्षा पास करानेमें जुट गए। शिक्षा गंभीर हो गई और परीक्षा मुख्य। यदि परीक्षापर इतना ध्यान न दिया जाता तो सम्भवतः प्रारम्भिक विद्यालय अधिक लाभकर सिद्ध होते। इन सुझावोंमें एक बड़ा दोष यह आया कि नगरपालिकाओं और जनपद-मण्डलोंके हाथमें पहुँचकर ये प्रारम्भिक पाठशालाएँ स्थानीय राजनीतिक कुचक्रोंकी केन्द्र बन गईं और इनके अध्यापक इतनी दयनीय अवस्थामें पहुँच गए कि उनका अधिक समय निरीक्षकों तथा जनपद-मण्डलके अधिकारियों और सदस्योंकी कृपा याचनामें ही व्यतीत होने लगा। इससे अध्यापकोंका मान तो तो कम हुआ ही, उनका नैतिक पतन भी हो गया। मुख्य बात तो यह हुई कि समीक्षण मण्डलने महाजनी गणित, कृषि तथा व्यावसायिक कला आदि विषयोंके अर्गीकरणका जो सुझाव रक्खा था उसे सरकारने नहीं माना क्योंकि निश्चित रूपसे उस समयकी ब्रिटिश सरकार भारतीयाको कोई ऐसी शिक्षा नहीं देना चाहती थी जिससे वे स्वावलम्बी हो सकें। परिणाम यह हुआ कि १८८२ के शिक्षा-समीक्षण मण्डलके मुख्य, आवश्यक तथा उपादेय प्रस्ताव रद्दीकी टोफरीमें पड़े सड़ते रहे।

शिक्षामें सरकारका हस्तक्षेप

सन् १८८२ की सरकारी नीतिके अनुसार ठहारा हुआ शिक्षाक्रम लग-भग बीस वर्षोंतक चलता रहा। तदनन्तर सन् १९०४ में भारत-सरकारने राज्य तथा लोक-प्रयागोंका सम्बन्ध स्पष्ट करने हुए एक मार्गजनिक घोषणा की। सयोगमें उस समयतक योरपमें जनताकी ओरसे शिक्षाके सम्बन्धमें जो निजी उद्योग किए गये थे उनकी ओरसे जनताकी भद्दा हट चली थी क्योंकि माध्यमिक शिक्षाके लिये जितने निजी प्रयास हुए वे सब असफल और अपूर्ण रहे। अतः सन् १९०४में भारतीय शिक्षा-नीति की घोषणा करते हुए जो सरकारी उक्तव्य दिया गया उसमें कहा यही गया कि पश्चिमने अनुभवोंका लाभ उठाकर ही सरकारने यह घोषणा की है।

सरकारी घोषणा

“पिछले प्रस्तावोंकी नीति स्वीकार करते हुए भारतीय सरकारने इस सिद्धान्तका भी अग्रन्त महत्त्व समझा कि शिक्षाकी प्रत्येक शाखामें सरकारको अपनी ओरसे कुछ परिमित सहाय्यमें ऐसी सस्थाएँ चलाते रहना चाहिए जो निजी लोक सस्थाओंके लिये आदर्श भी हों और जो शिक्षाका उच्च मान भी बनाए रख सकें। सस्थाओंपरसे सीधा प्रबन्धाधिकार हटाते हुए भी सरकार यह आवश्यक समझती है कि अधिकाधिक निरीक्षणके द्वारा सभी सार्वजनिक शिक्षा-सस्थाओंपर व्यापक नियन्त्रण बनाए रखे।”

शिक्षा नीति या फुचन

यद्यपि कहा तो यह गया कि निजी लोक सस्थाओंकी असमर्थताके

कारण यह नीति निर्धारित की गई किन्तु उसके पीछे शिक्षा-संस्थाओंको दस्तगल करके भारतीयोंकी दास-श्रृंखला सुदृढ़ करनेका भयानक कुचक्र काम कर रहा था। जिस वर्ष 'इण्टर यमीशन' पैदा था, लगभग उसी वर्ष भारतीय राष्ट्रीय महासभा (इंडियन नेशनल कांग्रेस) ने भी जन्म लिया और यद्यपि प्रारम्भमें राष्ट्रीय महासभाके प्रमुख तथा तेजस्वी कर्णधार लोग निरन्तर महारानी विक्टोरियाके घोषणापत्रकी दुहाई दे-देकर वैधानिक अधिकार ही माँगते रहे किन्तु बंग-भंगाकी सरकारी नीतिने भारतको सामान्यतः और बंगालको विशेषतः इतना झुग्ध कर दिया कि बंगाल-विभाजनका प्रश्न लेकर बंगालमें प्रलयंकर राजनीतिक विस्फोट हुआ। सरकार यह समझती थी कि विद्यालयोंमें पढ़नेवाले युवकोंको जो स्वतंत्र छोड़ दिया गया है उसीका यह दुष्परिणाम है। अतः उन्होंने यह निश्चय किया कि सम्पूर्ण शिक्षा-नीतिको ही अपने अधिकारमें इस प्रकार ले लिया जाय कि पाठ्य-विषय, पाठ्यक्रम तथा निरीक्षण आदिके द्वारा सब विद्यालय मुठ्ठीमें आ जायें।

माध्यमिक शिक्षाके लिये नवीन जागृति

सन् १९०४ से १९१३ तक इंग्लैण्डमें माध्यमिक शिक्षाको अधिक महत्त्व दिया जाने लगा और जनताकी यह पुकार हुई कि राज्यका काम है माध्यमिक शिक्षाको प्रोत्साहन देना और उसकी अभ्युत्थति करना। मध्यम श्रेणीके लोग चाहते थे कि ऐसी श्रेष्ठतम शिक्षा देनेवाली स्कोल-संस्थाएँ खोल दी जायें जहाँ थोड़े शुल्कसे उनके बच्चोंको अच्छी शिक्षा मिल सके। इस कार्यमें विज्ञान सबसे बड़ा रोड़ा था क्योंकि वैज्ञानिक यथा तथा इतिहास भूगोलके शिक्षणके लिये नवीनतम उपादानोंका मूल्य इतना अधिक था कि सामान्य लोक-संस्थाएँ उतना व्यय-भार सँभाल नहीं सकती थीं। भारतीय जनता भी इस वेगसे अंग्रेजी शिक्षाकी ओर उन्मुख हुई कि हमारे यहाँ भी नगरोंमें रहनेवाले लोग अपने बालकोंको अंग्रेजी पढ़ाना आवश्यक समझने लगे। परिणाम-

शिक्षामें सरकारका हस्तक्षेप

सन् १८८२ की सरकारी नीतिके अनुसार दला हुआ शिक्षाक्रम लग-भग बीस वर्षोंतक चलता रहा। तदनन्तर सन् १९०४ में भारत-सरकारने राज्य तथा लोक-प्रयामोंका सम्बन्ध स्पष्ट करते हुए एक सार्वजनिक घोषणा की। संयोगसे उस समयनक योरपमें जनताकी ओरसे शिक्षाके सम्बन्धमें जो निजी उद्योग किए गये थे उनकी ओरसे जनताकी भ्रष्टा दृष्टि चली थी क्योंकि माध्यमिक शिक्षाके लिये जितने निजी प्रयाम हुए वे सब अमफल और अपूर्ण रहे। अतः सन् १९०४में भारतीय शिक्षा-नीति-की घोषणा करते हुए जो सरकारी वक्तव्य दिया गया उसमें कहा यही गया कि पश्चिमके अनुभवोंका लाभ उठाकर ही सरकारने यह घोषणा की है।

सरकारी घोषणा

"पिछले प्रस्तावोंकी नीति स्वीकार करते हुए भारतीय सरकारने इस सिद्धान्तका भी अग्रस्त महत्त्व समझा कि शिक्षाकी प्रत्येक शाखामें सरकारको अपनी ओरसे कुछ परिमित सन्ध्यामें ऐसी संस्थाएँ चलाते रहना चाहिए जो निजी लोक-संस्थाओंके लिये आदर्श भी हों और जो शिक्षाका उच्च मान भी बनाए रख सकें। संस्थाओंपरसे सीधा प्रबन्धाधिकार दृष्टते हुए भी सरकार यह आवश्यक समझती है कि अधिकाधिक निरीक्षणके द्वारा सभी सार्वजनिक शिक्षा-संस्थाओंपर व्यापक नियन्त्रण बनाए रखते।"

शिक्षा-नीति या कुचक्र

यद्यपि कहा तो यह गया कि निजी लोक-संस्थाओंकी असमर्थताके

कारण यह नीति निर्धारित की गई किन्तु उसके पीछे शिक्षा-संस्थाओंको हस्तगत करके भारतीयोंकी दास-श्रृंखला सुद्ध करनेका भयानक कुचक्र काम चर रहा था। जिस वर्ष 'इण्टर कमीशन' बैठा था, लगभग उसी वर्ष भारतीय राष्ट्रीय महासभा (इंडियन नेशनल कांग्रेस) ने भी जन्म लिया और यद्यपि प्रारम्भमें राष्ट्रीय महासभाके प्रमुख तथा तेजस्वी कर्णधार लोग निरन्तर महारानी विक्टोरियाके घोषणापत्रकी दुहाई दे-देकर वैधानिक अधिकार ही माँगते रहे किन्तु बंग-भंगकी सरकारी नीतिने भारतको सामान्यतः और बंगालको विशेषतः इतना क्षुब्ध कर दिया कि बंगाल-विभाजनका प्रश्न लेकर बंगालमें प्रलयंकर राजनीतिक विस्फोट हुआ। सरकार यह समझती थी कि विद्यालयोंमें पढ़नेवाले युवकोंको जो स्वतंत्र छोड़ दिया गया है उसीका यह दुष्परिणाम है। अतः उन्होंने यह निश्चय किया कि सम्पूर्ण शिक्षा-नीतिको ही अपने अधिकारमें इस प्रकार ले लिया जाय कि पाठ्य-विषय, पाठ्यक्रम तथा निरीक्षण आदिके द्वारा सब विद्यालय सुड़ीमें आ जायें।

माध्यमिक शिक्षाके लिये नवीन जागृति

सन् १९०४ से १९१३ तक इंग्लैण्डमें माध्यमिक शिक्षाको अधिक महत्त्व दिया जाने लगा और जनताकी यह पुकार हुई कि राज्यका काम है माध्यमिक शिक्षाको प्रोत्साहन देना और उसकी अभ्युत्थति करना। मध्यम श्रेणीके लोग चाहते थे कि ऐसी श्रेष्ठतम शिक्षा देनेवाली लोकरू-संस्थाएँ खोल दी जायें जहाँ थोड़े शुल्कमें उनके बच्चोंको अच्छी शिक्षा मिल सके। इस कार्यमें विज्ञान सबसे बड़ा रोड़ा था क्योंकि वैज्ञानिक बंत्रों तथा इतिहास-भूगोलके शिक्षणके लिये नवीनतम उपादानोंका मूल्य इतना अधिक था कि सामान्य लोग मँझाएँ उतना व्यय-भार मँभाल नहीं सकती थीं। भारतीय जनता भी इस बेगसे अंग्रेजी शिक्षाकी ओर उन्मुख हुई कि हमारे यहाँ भी नगरीय रहनेवाले लोग अपने बालकोंको अंग्रेजी पढ़ाना आवश्यक समझने लगे।

स्वरूप भारतकी प्रिटिक् सरकारने सन् १९१३ की प्ररवरीमें भारतीय शिक्षा नीतिके सम्बन्धमें एक प्रस्ताव घोषित किया—

सन् १९१३ की भारतीय शिक्षा-नीति ।

“सरकारकी यह नीति है माध्यमिक शिक्षा यथासम्भव लोक-प्रयासोंपर ही आश्रित रहे । भारत सरकार अपनी इस नीतिपर दृढ़ है । इसका यह तात्पर्य नहीं है कि सरकार लोक-संस्थाओंके प्रबन्धको राज्यशामित शिक्षण संस्थाओंसे अलग समझती है धरन् जो परिपटी चला दी गई है उसका वह हमलिये पालन करना चाहती है कि वह राज्यकी समस्त शक्तियों और सम्पूर्ण प्राप्य साधनोंकी प्रारम्भिक शिक्षाके विकास और विस्तारके लिये ही केन्द्रित कर सके ।”

इसे हम संक्षेपमें यों कह सकते हैं कि उपयुक्त प्रबन्ध समितियों-द्वारा संचालित ऐसी लोक-संस्थाओंको सरकार प्रोत्साहन देना चाहती थी जो सरकारी निरीक्षण द्वारा और सरकारी सहायता-द्वारा उपयुक्त रीतिसे चलाई जायें ।

स्थानीय सुविधाओंका विचार

विभिन्न स्थानोंकी विशिष्ट आवश्यकताओं, वृक्षाओं तथा अवस्थाओं-की दृष्टिमें भारत सरकारने माध्यमिक विद्यालयोंके सम्बन्धमें यह नीति अपनाई कि—

क—जी. ए. उत्तीर्ण या शिक्षा-शास्त्र-सम्पन्न (ट्रेण्ड) अध्यापकों वर्तमान सरकारी स्कूलोंमें नियुक्त करके तथा विज्ञान, इतिहास, भूगोल और इतने कीशलके नवीन शिक्षा-साधन प्रस्तुत करके वर्तमान सरकारी स्कूलोंकी दशा सुधारी जाय ।

ख—सहायता-प्राप्त लोक-संस्थाओंकी आर्थिक सहायता इतनी पदा दी जाय कि वे सरकारी विद्यालयोंके साथ साथ चल सकें और जहाँ आवश्यक हो वहाँ नई सहायता-प्राप्त संस्थाएँ स्थापित कर दी जायें ।

ग—शिक्षा-शास्त्र विद्यालयों (ट्रेनिंग कालेजों) की संख्या बढ़ाकर

उनका अध्ययन इस प्रकार किया जाय जिससे सरकारी तथा छोक-संचालित विद्यालयोंको शिक्षा शास्त्रज्ञ (ट्रेण्ड) अध्यापक मिल सकें।

घ—आर्थिक सहायताके नियम इतने ढीले कर दिए जायें कि यथा-सम्भव प्रत्येक विद्यालय सहायता पा जाय।

यद्यपि सरकारने यह नीति तो निर्धारित कर दी किन्तु यह नहीं समझा कि शिक्षा मॉगनेवालोंकी संख्या उनकी शक्तिसे बाहर बढ़ जायगी। साथ ही, नवीन पद्धतिके नामसे शिक्षा इतनी महँगी और यत्नाश्रित कर दी गई कि साधारण विद्यालयोंके लिये उसका पार पाना असम्भव हो गया।

शिक्षापर अधिकार करनेके कारण

ऊपर बताया जा चुका है कि शिक्षाको स्वनिर्धारित करनेकी नीतिका कारण पूर्णतः राजनीतिक था किन्तु ब्रिटिश सरकार अपनी दुर्बलताको द्यक्त करना अपने सम्मानके विरुद्ध समझती थी इसलिये उसने शिक्षाको हस्तगत करनेके कुछ आडम्बरपूर्ण तर्क उपस्थित किए और कहा—

१. "मानव-जीवन अत्यन्त व्यस्त हो गया है और वर्त्तमान जीवन-क्षेत्रमें तथा वैज्ञानिक व्यवसायमें प्रवेश पानेके लिये यह आवश्यक है कि माध्यमिक विद्यालयोंमें अनेक प्रकारके पाठ्य विषय अन्तर्भुक्त कर लिए जायें। ये विषय पढ़ानेके लिये स्थायी और अस्थायी धनकी आवश्यकता भी होगी जिसका भार सरकार ही उठा सकती है, लोक-संस्थाएँ नहीं।

२. सब विद्यालयोंमें शिक्षाशास्त्रज्ञ योग्य अध्यापकोंकी माँग बढ़ती जा रही है और यह माँग तबतक पूरी नहीं होगी जबतक अध्यापकोंको किसी प्रकारका आर्थिक प्रलोभन न हो। उस प्रलोभनकी पूर्ति भी सरकार ही कर सकती है।

३. स्वास्थ्य-विज्ञानके अध्ययनने यह स्पष्ट कर दिया है कि विद्यालयका जीवन अधिक स्वस्थ वातावरणमें चलना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि शारीरिक शिक्षाके लिये पर्याप्त व्यवस्था हो।

इसके लिये भी अधिक धन चाहिए और यह भार भी सरकार ही ले सकती है।

४. स्वल्प आयके मध्यम श्रेणीके लोग कम शुल्क देकर अपने बच्चोंको श्रेष्ठतम शिक्षा दिलाना चाहते हैं। यह भी तबतक सम्भव नहीं है जबतक सरकार स्वयं यह भार अपने सिरपर न ले ले।

५. अतः यह आवश्यक समझा जाता है कि विद्यालयोंकी परीक्षा-प्रणालीका आद्यन्त सुधार किया जाय और यह सुधार तबतक सम्भव नहीं है जबतक कि निरीक्षणका भार सरकार अपने ऊपर न ले ले।

इन कारणोंसे अब माध्यमिक शिक्षा निजी प्रयासोंके हाथसे मुक्त करके सरकारी हाथमें ले ली जाती है।"

शिक्षामें सरकारी हस्तक्षेप

भारतीय शिक्षामें इस प्रकारका सरकारी हस्तक्षेप भारतके लिये और भारतीय विद्यालयोंके लिये भयंकर कुठाराघात सिद्ध हुआ। यह दूसरी बात है कि सरकार अपने राज्यमें स्थित विद्यालयोंके व्यवस्थित विकासके लिये सजग और सचेष्ट रहे किन्तु यह अत्यन्त चिन्ताकी बात है कि पाठ्यक्रम-निर्धारणसे लेकर परीक्षा लेने तकका कार्य सरकार अपने हाथमें ले ले और देश-भरके विभिन्न समाजों और शिक्षा-शास्त्रियोंको विचार-संगु बना दे। इसमें कोई सन्देह नहीं कि प्रत्येक राष्ट्रके प्रत्येक व्यक्तिको शिक्षित होना चाहिए और सरकारको यह भी मावधान होकर देखना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्तिको शिक्षित होनेकी सुविधा प्राप्त होती है या नहीं। किन्तु इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि सरकार सम्पूर्ण शिक्षा नीति अपने हाथमें लेकर जनताको अपने खंडेमें हॉकती चले। आजकी शिक्षामें अध्यापककी निरक्रियता और उदासीनताका सबसे बड़ा कारण यही है कि उसे स्वयं विचार करनेकी, स्वयं पाठ्य-विषय निर्धारण करनेकी किसी प्रकारकी कोई स्वतंत्रता नहीं है। नये-नये शिक्षा-मंत्री, नये-नये शिक्षा-संचालक आप-दिन बदलते रहते हैं जिनकी शिक्षा-सम्बन्धी योग्यताओंमें भी प्रायः सन्देह ही बना

भारतमें सार्वजनिक शिक्षाका इतिहास

१५९

रहता है। ये केवल अपनी सनक सन्नुष्ट करनेके लिये नई-नई नीति निर्धारित करते हैं, जो पालन तो कम होती है किन्तु अव्यवस्था अधिक उत्पन्न करती है। इसके अतिरिक्त नीतिगत भी राजनीतिज्ञोंके हाथमें शिक्षा-कार्य देना अत्यन्त अयंकर है क्योंकि वे अपनी-अपनी नीतिसे अपने दलकी विचार-परम्पराको पुष्ट करनेके लिये शिक्षा-योजना बनाते हैं। शिक्षा तो स्वतन्त्र और उद्गार होनी चाहिए जिसमें अध्ययन सब कुछ हो, प्रतिग्रन्थ किसीपर न हो किन्तु जिसमें विवेक इतना प्रौढ़ कर दिया जाय कि शिक्षित युवक, जीवनके विभिन्न क्षेत्रोंमें स्वयं अपनी नीति निर्धारित कर सकें। विभिन्न देशोंकी शिक्षाका इतिहास अध्ययन करनेपर यही उचित जान पड़ता है कि देशके विचक्षण शिक्षा-शास्त्रियों और विभिन्न शास्त्रोंके विद्वानोंको अपने-अपने विद्यालय खोलने और चलानेकी सुविधा दी जाय और जनताको यह छूट दी जाय कि वे उनमेंसे जिस विद्यालयमें चाहें उसमें अपने बच्चोंको भर्ती करावें। तभी वास्तविक शिक्षाका उद्गार हो सकता है। शिक्षा-सम्बन्धी राज्य-नियंत्रणकी इस विभीषकासे ग्रस्त होकर कलकत्ता विश्वविद्यालय समीक्षक-मण्डल (कैलकटा यूनिवर्सिटी कमीशन) ने राज्य नियंत्रण और लोक-प्रयासका मध्यम मार्ग स्थिर करते हुए 'हाई स्कूल और इन्टरमीडियट-शिक्षाका प्रबन्ध-मण्डल' (बोर्ड ऑफ हाई स्कूल ऐण्ड इन्टरमीडियट एजुकेशन) बनानेकी सम्मति दी थी।

विश्वविद्यालयोंका विकास

कलकत्ता विश्वविद्यालयके शिक्षणक्रम तथा यहाँकी व्यवस्थाका समीक्षण करनेके लिये सन् १९१७ में जो मण्डल (कमीशन) बना उसका विवरण जाननेसे पहले विश्वविद्यालय शिक्षाकी प्रगतिका विवेचन कर लेना आवश्यक है।

विश्वविद्यालयाकी स्थापना

पीछे बताया जा चुका है कि कलकत्तेकी शिक्षा-समिति (कलकत्ता काउंसिल ऑफ एजुकेशन) ने सन् १८४५ में सर्वप्रथम भारतमें विश्वविद्यालय स्थापित करनेका प्रस्ताव किया था। किन्तु यह प्रस्ताव उस समय ईंग्लैण्डमें स्वीकृत नहीं हो पाया और १८५४ तक उसके विषयमें कुछ ज्ञात भी नहीं हो पाया। उसका स्पष्ट कारण यह था कि दलहीज़ाने जो अनेक प्रकारकी कुनीतियाँ चलाई उनसे लोग इतने उद्विग्न हो उठे कि अन्तमें सन् १८५७ में भारतीयोंको अपने बन्धेसे विदेशी जुआ उतार देनेकी विषय होना पड़ा। सन् १८५४ में जब विश्वविद्यालय स्थापित करनेके लिये पार्लियामेण्टने स्वीकृति दी तो १८५४के 'युइके नीतिपत्र' में भी विशेष रूपस उसका उल्लेख किया गया और तदनुसार पिछोहके उमालामुखीके मुँहपर कलकत्ता, बम्बई, और मद्रासके तीन प्रान्त नगरोंमें सन् १८५७ में लन्दन विश्वविद्यालयके आदर्शपर तीन विश्वविद्यालय खोले गए। ये विश्वविद्यालय, परीक्षाओंमें सम्मिलित होनेवाले परीक्षार्थियोंकी परीक्षा भर लेते थे और परीक्षार्थी तैयार करनेवाले विद्यालयोंको सम्बद्ध करते थे अर्थात् ये परीक्षाकारी और सम्बन्धकारी विश्वविद्यालय थे।

विश्वविद्यालयोंके प्रकार .

जिनने विश्वविद्यालय आग्निकल पाए जाते हैं, वे तीन प्रकारके हैं—

- १—परीक्षाकारी और सम्बन्धकारी (पेग्जामिनिंग एंड रेंजिलिण्टिंग), जो परीक्षा ले और परीक्षार्थी तैयार करनेवाले विद्यालयोंको सम्बद्ध करे ।
- २—संघ-विश्वविद्यालय (प्रीट्रल युनिवर्सिटी), जो परीक्षा भी लेता हो, सम्बद्ध भी करता हो, शिक्षा भी देता हो एवं जिसके विभिन्न अंगभूत विद्यालय, अन्तर्विद्यालय शिक्षा-प्रणालीसे शिक्षण-कार्यमें सहयोग देते हों । इस प्रकारके संघ विश्वविद्यालयोंने सम्बद्ध प्रत्येक विद्यालय नामी या साथी समझा जाता है और उसके प्रतिनिधि विश्वविद्यालयके व्यवस्था-मण्डलोंके सदस्य रहते हैं । इन सम्बद्ध विद्यालयोंको अपना पाठ्यक्रम बनाने और अपना शिक्षणक्रम व्यवस्थित करनेकी पूरी स्वाधीनता रहती है ।

३—सावास विश्वविद्यालय (रेजिडेन्शियल या यूनिवर्सिटी टीचिंग यूनिवर्सिटी) । सावास विश्वविद्यालयसे कोई भी विद्यालय सम्बद्ध नहीं होता । उसमें पढ़ाईकी व्यवस्थाके लिये विभिन्न विषयोंके विभिन्न विभाग होते हैं । पीछे चलकर कुछ सावास विश्वविद्यालयोंसे मीतितः कुछ विद्यालय सम्बद्ध कर दिए गए किन्तु उनकी मूल प्रकृति सावास विश्वविद्यालयकी ही बनी रही । इन सभी सावास विश्वविद्यालयोंमें काशी हिन्दू विश्वविद्यालय सप्रसे भिन्न रहा जिसमें विभाग भी रहे, अपने विद्यालय भी रहे और प्रारम्भिक शिक्षासे लेकर उच्चतम शिक्षाका विधान भी बना रहा ।

भारत सरकारको इनमेंसे पहले प्रकारका अधीन परीक्षाकारी (पेग्जामिनिंग) विश्वविद्यालय स्थापित करना अधिक उपयुक्त प्रतीत हुआ क्योंकि बिना हर्ड-फिटकी लगाए चौखा रंग लाना अन्य किसी प्रकार सम्भव नहीं था । सन् १८५७ से लेकर आजतक इस प्रकारके विश्वविद्यालय भारतकी उच्च शिक्षाके शिक्षा-विकासमें जहाँ महत्वपूर्ण भाग लेते रहे वहाँ इस विश्वविद्यालयोंमें होनेवाले अष्टचारोंका परिमाण

भी इतना पढ़ा कि धारों ओरमें उनकी तीव्र आलोचना होने लगी।
परीक्षाकारी विद्वत्विद्यालयोंकी आलोचना

इन विश्वविद्यालयोंके प्रमुख दोष ये थे कि—

१ यह ऐसे लोगोंका मघ था जो परीक्षाओंके लिये पाठ्यक्रम निश्चित करते थे। परिणाम यह होता था कि इनमें परीक्षाओंके लिये ही विद्यार्थी तैयार किए जाने लगे, अध्यापकका ध्येय, महारथ और स्वातंत्र्य समाप्त हो गया, परीक्षार्थियोंको गहरा शुल्क ले-लेकर परीक्षोत्तीर्ण करानेवालोंकी दुकानें खुल गईं जो निश्चित शुल्क दे देनेपर परीक्षार्थीके बदले भाड़ेके ट्यूटर्सको परीक्षामें बैठाकर घर बैठे प्रमाणपत्र ला देते थे। जो लोग इस निम्नतातरक नहीं उतर सकते थे वे सम्भावित प्रश्नपत्र और उनके उत्तर, सक्षिप्त सूत्र (नोट्स) या पुस्तकों की कुजियाँ छापकर विद्यार्थियोंको परीक्षामें उत्तीर्ण करानेके लिये सरल मार्ग बना रहे थे। इस प्रकार उच्च शिक्षाके बदले हीन शिक्षाका भक्षण्ड साण्डर हो रहा था।

२ विश्वविद्यालय तो विश्वकी विद्याओंका केंद्र होना चाहिये, जहाँ विभिन्न शास्त्रों और विद्याओंके विद्वान् सहयोगिताके भावसे प्रेरित होकर मानव समाजको सुदक्षित करनेके उद्देश्यसे तथा ज्ञान प्रस्तारकी भावना से प्रत्यदान (विद्यादान) करते हों। ये विश्वविद्यालय विद्वानाके सघ न होकर शासकोंके सघ और ज्ञान बेचनेवाले धनियोंकी दुकानें थीं। महाकवि कालिदासने अपने मालविकाग्निमित्र नाटकमें ऐसे लोगोंकी व्याख्या करते हुए कहा है—

‘त ज्ञान पर्णं धणिन वदन्ति’।

३. इन विश्वविद्यालयोंने अनेक विद्यालयोंको सम्बद्ध तो किया किन्तु न तो उनके धार्मिक साधनोंको समृद्ध करनेका कोई प्रयत्न किया और न अध्यापकों तथा छात्रोंमें स्वतंत्र समीक्षा तथा स्वतन्त्र विचारकी भावनाको प्रदीप्त करनेका उद्योग किया। फिर भी इतना तो मानना ही पड़ेगा कि सन् १८५७ के उस प्रलयकर वर्षमें इससे अधिक कुछ करना

२. सम्बद्ध विद्यालयोंकी पढ़ाई भी तरह-वाइत ही थी क्योंकि उनमें न तो शिक्षाका ही कोई निश्चित मानदण्ड था, न अध्यापकोंकी ही योग्यतापर कोई प्रतिबन्ध था और न शिक्षाके साधनोंका ही कोई निश्चित विधान था, इसलिये बहुतसे विद्यालय तो परीक्षाकी दूकान खोलकर पैसा कमानेका भ्रम बनाकर चैठ गए ।

३. विद्याके प्रसार या उत्तम शिक्षाकी व्यवस्थाके लिये कुछ नहीं किया गया । प्रारम्भसे ही जो ढर्रा चला उस ही 'बाया वाक्य प्रमाणम्' मानकर लोग चलाते रहे । विश्वविद्यालयकी प्रबन्ध-समितियाँके सदस्योंको इतना अवकाश फर्हो था कि वे शिक्षाकी भूमिकापर विस्तृत विचार करें ।

इन सब परिस्थितियोंने यह स्पष्ट कर दिया कि विश्वविद्यालय प्रणालीका आद्यन्त परिष्कार होना चाहिए और इसीलिये सन् १९०१के विश्वविद्यालय समीक्षण-मण्डल (यूनिवर्सिटी कमीशन) की स्थापना की गई ।

सन् १९०२ का विश्वविद्यालय समीक्षण मण्डल

उपयुक्त परिस्थितियोंके अतिरिक्त एक और घटना भी इसी बीष घटी जिसने विश्वविद्यालयकी नातिका सुधार करनेके मतको अधिक बल दिया । उन्हीं दिनां भारतीय विश्वविद्यालयोंके आदर्श छन्दन विश्वविद्यालयक भी पुनः सघटनकी बात सोची जाने लगी थी अतः भारतीय विश्वविद्यालयाके रूप निर्माणकी चिन्ता करना स्वभावतः आवश्यक हो गया । फलतः श्री टी. रैलेकी अध्यक्षतामें विश्वविद्यालय समीक्षण-मण्डल नियुक्त किया गया जिसके अन्य प्रमुख सदस्योंमें सर गुरुदास चनर्जा और नवाब सैयद हुसैन बिलग्रामी भी थे ।

इस मण्डलने पाँच सुझाव दिए—

क—विश्वविद्यालयकी व्यवस्था पद्धतिका पुनः सघटन किया जाय ।

ख—विश्वविद्यालयों द्वारा सम्बद्ध विद्यालयोंका अत्यन्त कठोर और नियमित निरीक्षण किया जाय और सम्बद्धताके अभिसंधानोंका अत्यन्त कड़ाईके साथ पालन कराया जाय ।

ग—छात्रोंके निवास और अध्ययनकी परिस्थितियोंपर अत्यन्त सूक्ष्म ध्यान दिया जाय ।

घ—निश्चित सीमातक विश्वविद्यालयोंमें शिक्षणका कार्य किया जाय ।

ङ—परीक्षा-प्रणाली और पाठ्यक्रममें महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जायें ।

सन् १९०४ में जब विश्वविद्यालय-विधान (यूनिवर्सिटी ऐक्ट) बना तब इस उपर्युक्त सुझावोंमेंसे प्रथम, द्वितीय और तृतीय तो उसमें सम्मिलित कर लिए गए और शेष तृतीय तथा पंचम सुझाव विस्तृत नियमोंमें ढालनेके लिये छोड़ दिए गए ।

विश्वविद्यालयोंकी शासन-व्यवस्था

सन् १९०४ के विश्वविद्यालय-विधानके अनुसार सभी विश्वविद्यालयोंके शासन-स्वरूपोंमें परिवर्तन हो गया और निम्नलिखित व्यवस्था कर दी गई—

१. सौनेट या महासभा, विश्वविद्यालय-व्यवस्थाकी सबसे ऊँची शासन-सभा थी जिसके सब सदस्य पहले जीवन भरके लिये चान्सलर-द्वारा मनोनीत किए जाते थे और प्रायः प्रान्तपति ही चान्सलर होते थे । इस महासभामें अध्यापकोंका कोई प्रतिनिधित्व नहीं था और इसीलिये लोग इन विश्वविद्यालयोंका प्रयोग अपने राजनीतिक उद्देश्योंकी पूर्तिके लिये करनेलगे थे । किन्तु इस नये विधानके द्वारा प्राचीन मदस्सोंकी संख्या कम कर दी गई और प्राध्यापकोंको भी प्रतिनिधित्व दिया गया ।
२. पहले सब सम्बद्ध विद्यालयोंको सभी विषय पढ़ानेकी छूट थी किन्तु इस विधानके पश्चात् प्राध्यापकोंकी योग्यता तथा अन्य आवश्यक उपादानोंकी परीक्षा करके केवल उन्हीं विद्यालयोंको वे ही विषय पढ़ानेकी आज्ञा विश्वविद्यालय देने लगा जिनके

२. सम्बद्ध विद्यालयोंकी पढ़ाई भी तरह-वाइस ही थी क्योंकि उनमें न तो शिक्षाका ही कोई निश्चित मानदण्ड था, न अध्यापकोंकी ही योग्यतापर कोई प्रतिबन्ध था और न शिक्षाके साधनोंका ही कोई निश्चित विधान था, इसलिये बहुतसे विद्यालय तो परीक्षाकी दूकान खोलकर पैसा कमानेका जुगाड़ बनाकर बैठ गए ।

३. विद्याके प्रसार या उत्तम शिक्षाकी व्यवस्थाके लिये कुछ नहीं किया गया । प्रारम्भमें ही जो डरा-चला उसने ही 'बाया वास्य प्रमाणम्' मानकर लोग चलाते रहे । विश्वविद्यालयकी प्रबन्ध-समितियोंके सदस्योंकी इतना अवकाश कहों था कि वे शिक्षाकी भूमिकापर विस्तृत विचार करें ।

इन सब परिस्थितियोंने यह स्पष्ट कर दिया कि विश्वविद्यालय प्रणालीका अद्यन्त परिष्कार होना चाहिए और इसलिये सन् १९०२के विश्वविद्यालय समीक्षण-मण्डल (यूनिवर्सिटी कमीशन) की स्थापना की गई ।

सन् १९०२ का विश्वविद्यालय समीक्षण मण्डल

उपयुक्त परिस्थितियोंके अतिरिक्त एक और घटना भी इसी बीच घटी जिसने विश्वविद्यालयकी नीतिका सुधार करनेके मतको अधिक पल दिया । उन्हीं दिनों भारतीय विश्वविद्यालयोंके आदर्श लन्दन-विश्वविद्यालयके भी पुनः सघटनकी बात सोची जाने लगी थी भवत् भारतीय विश्वविद्यालयके रूप निर्माणकी चिन्ता करना स्वभावतः आवश्यक हो गया । फलतः श्री टी. रैलेकी अध्यक्षतामें विश्वविद्यालय-समीक्षण-मण्डल नियुक्त किया गया जिसके अन्य प्रमुख सदस्योंमें सर गुरुदास धनर्जा और नवाब सैयद हुसैन बिलग्रामी भी थे ।

इस मण्डलने पाँच सुझाव दिए—

क—विश्वविद्यालयकी व्यवस्था पद्धतिका पुनः सघटन किया जाय ।

ख—विश्वविद्यालयों द्वारा सम्बद्ध विद्यालयोंका अत्यन्त कठोर और नियमित निरीक्षण किया जाय और सम्बद्धताके अभिसंधानोंका अत्यन्त बड़ाईके साथ पालन कराया जाय ।

ग—छात्रोंके निवास और अध्ययनकी परिस्थितियोंपर अत्यन्त सूक्ष्म ध्यान दिया जाय ।

घ—निश्चित सीमातक विश्वविद्यालयोंमें शिक्षणका कार्य किया जाय ।

ङ—परीक्षा-प्रणाली और पाठ्यक्रममें महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किए जायें ।

सन् १९०४ में जब विश्वविद्यालय-विधान (यूनिवर्सिटी ऐक्ट) बना तब इस उपर्युक्त सुझावोंमेंसे प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ तो उसमें सम्मिलित कर लिए गए और शेष तृतीय तथा पंचम सुझाव विस्तृत नियमोंमें ढालनेके लिये छोड़ दिए गए ।

विश्वविद्यालयोंकी शासन-व्यवस्था

सन् १९०४ के विश्वविद्यालय-विधानके अनुसार सभी विश्वविद्यालयोंके शासन-स्वरूपोंमें परिवर्तन हो गया और निम्नलिखित व्यवस्था कर दी गई—

१. सौनेट या महासभा, विश्वविद्यालय-व्यवस्थाकी सबसे ऊँची शासन-सभा थी जिसके सब सदस्य पहले जीवन भरके लिये चान्सलर-द्वारा मनोनीत किए जाते थे और प्रायः प्रान्तपति ही चान्सलर होते थे । इस महासभामें अध्यापकोंका कोई प्रतिनिधित्व नहीं था और हमीलिये लॉग इन विश्वविद्यालयोंका प्रयोग अपने राजनीतिक उद्देश्योंकी पूर्तिके लिये करनेलगे थे । किन्तु इस नये विधानके द्वारा प्राचीन सदस्योंकी संख्या कम कर दी गई और प्राध्यापकोंको भी प्रतिनिधित्व दिया गया ।
२. पहले सब सम्बद्ध विद्यालयोंको सभी विषय पढ़ानेकी छूट थी किन्तु इस विधानके पश्चात् प्राध्यापकोंकी योग्यता तथा अन्य आवश्यक उपादानोंकी परीक्षा करके केवल उन्हीं विद्यालयोंको वे ही विषय पढ़ानेकी आज्ञा विश्वविद्यालय देने लगा जिनके

उचित निधनके सम्बन्धमें विश्वविद्यालयको पूर्ण विश्वास हो जाता था।

३. अनेक विद्यालयोंके साथ छात्रावास मालूम कर दिए गए और छात्रावास प्रणाली प्रारम्भ कर दी गई। छात्रावासोंमें रहनेवाले विद्यार्थियोंके लिये अनेक प्रकारके प्रतिबन्ध लगा दिए गए क्योंकि उन दिनों भ्रष्ट नैतिक कारणोंके साथ साथ बग-भगके विहंगमसे उत्पन्न स्वदेशी आन्दोलन भी गिराई रूप धारण कर चुका था।
४. विभिन्न विश्वविद्यालयोंने वारंवार विश्वविद्यालयोंके अनेक प्रसिद्ध और लोकविश्रुत प्राध्यापकोंको विभिन्न विषयोंपर व्याख्यान देनेके लिये निर्मन्त्रित किया जैसे चम्पई विश्वविद्यालयने अर्थशास्त्रपर व्याख्यान देनेके लिये प्रो० जेयन्मको, पंजाब विश्वविद्यालयने विज्ञान-पर भाषण देनेके लिये प्रो० मेगरीको और प्रयाग विश्वविद्यालयने इतिहासपर भाषण देनेके लिये रत्नमुक्त विलियम्सको।
५. इन परिवर्तनोंके कारण विज्ञान भी प्रमुख रूपसे पाठ्यक्रममें आकर जग गया।

सन् १९०२ के विश्वविद्यालय-समीक्षण मण्डलका विस्तरेण

सन् १९०२ के विश्वविद्यालय-समीक्षण-मण्डलने यद्यपि अत्यन्त सावधानीके साथ विश्वविद्यालयकी सभी गुराहियाँ बूर करनेका प्रयत्न किया किन्तु फिर भी कुछ बातें ऐसी रह ही गईं जिनपर उस मण्डलने विशेष ध्यान नहीं दिया—

क. मण्डलने प्राध्यापकोंके उचित वेतन मान और उपयुक्त सेवा-भयधिकी निश्चिन्ता (मिक्योरिये और सर्विस एंड रिन्योर) के सम्बन्धमें कोई उपाय नहीं सुझाया।

ख. विभिन्न विद्यालयोंमें पढ़ाए जानेवाले विषयोंके आवश्यक सहयोगके सम्बन्धमें कोई सुझाव नहीं दिया जिससे निरर्थक व्यय कम होता और उनकी श्रेष्ठता बढ़ती।

ग—यह सिद्धान्त मान लेनेपर भी कि विश्वविद्यालयकी शिक्षा-संघ बना देना चाहिए, यह मण्डल यही मानता रहा कि हमें बी. ए. की कक्षासे नीचेकी शिक्षामें किसी प्रकारका हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सच पूछिए तो इन विद्यालयोंमें शिक्षाकी व्यवस्था हो जानेसे ही बी. ए. से नीचेकी कक्षाओंपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि विश्वविद्यालयोंमें जो शिक्षाकी व्यवस्था हुई वह पर-स्नातक (पोस्ट ग्रेजुएट) वर्गोंके लिये ही की गई। इस प्रकार बालवर्गमें उचित विश्वविद्यालय-शिक्षाका संघटन ठीक-ठीक नहीं हो पाया क्योंकि हाइ स्कूलकी शिक्षाका कोई उचित सम्बन्ध विश्वविद्यालयकी शिक्षासे स्थापित नहीं किया गया।

इस प्रकार छात्र बढ़े, प्राध्यापक बढ़े, विद्यालय बढ़े और इन सबको सुसंघटित करके इस सेनाकी परीक्षा लेनेकी शिरःपीछा भी बढ़ती चली गई। फलतः अगले बीस वर्षोंमें लोग इस परिपाटीसे भी ऊब गए और अनुभव करने लगे कि विश्वविद्यालय-शिक्षाका पुनःसंघटन अवश्य होना चाहिए।

काशी हिन्दू-विश्वविद्यालयका आन्दोलन

इतिहासके जन्मसे बहुत पहलेकी बात है, जब सारे ससारक मनुष्य पेड़ाके खोखला और माँदोंमें रात काटते थे, जगली फल और जानवरोंका भोजन करते थे और इक्षितोंमें यानें किया करते थे, उस समय हिमालयके पवित्र जलसे सिंचे हुए आर्यावर्तमें पञ्चनद और गङ्गा यमुनाके कछारमें सामवेदका गान होता था, गौर्बोंका चालन होता था, खती होती थी, अनेक धान्य उत्पन्न किए जाते थे और इतना ही नहीं, यहाँके लोग सृष्टि रचनेवाले परमेश्वरकी भी खोजमें लगे हुए थे और उसे पा भी चुके थे। हमने ससारकी सभी जातियोंकी सभ्यताका प्रभाव देखा पर हमारी सभ्यताका प्रभाव किसने देखा ? ऋग्वेद हमारी सभ्यताका सचस पुराना साक्षी है पर जिस सभ्यताका उसमें वर्णन किया गया है वह एक दो सदीकी उपज नहीं है, निरन्तर कह सदापाके अनवरत प्रकाशने उस सिद्ध किया था। पके हुए आमको हाटमें देखकर हमें समझ लेना चाहिए कि यह कई महीने पहले रसालकी ढालमें भीरोंस घिरा हुआ एक फूल रहा होगा। इसी प्रकार वैदिक सभ्यता भी—जिसमें अभ्यासका पूरा विकास हो चुका था—कह सहस्र वर्षोंकी कमाई रही होगी।

ब्राह्मणोंकी साधना

इस सभ्यताके प्रकाशकी ओर वे सभी देश खिंचे चले जाए, जिन्हें हमने ही धोती पहनना, चात करना और हिलमिलकर रहना सिखाया। हमारा देश कला और विद्याभाकी खान था। कुछ नहीं तो चीतठ कलाओं, सहस्रों उपकलाओं और चीदह विद्याओंका तो पूरा विवरण मिलता ही है। भारत उन दिनों ससारका गुरु बना हुआ था। वह

विद्याका ऐसा कुहारा बन गया था जहाँ सारे संसारके प्यासे लोग आ-आकर अपनी प्यास बुझाते थे पर भारतके सभी शिष्योंने अपने ही गुरुकी पगड़ी उछालनी प्रारंभ कर दी। जिस हँकियामें पानी पिया उसीमें छेद कर दिया। भलमनसाहत क्या इसीका नाम था ? जो इसकी महिमा समझते थे उन्होंने इसका भण्डार समेटा और अपने घर उठा ले गए। जिन्होंने इसके विद्याधनका मान नहीं किया वे इसके पुस्तकालयोंमें भाग लगा गए। पर धन्य है भारतवासियोंकी घर्णाधर्म-धर्म-प्रणालीको ! समाजके एक ब्राह्मण-घर्गने यह काम अपने ऊपर ले लिया और धन-लिप्ताको लात मारकर, सन्तोषका बाना पहनकर, सारा ज्ञान पीढ़ी दर-पीढ़ी आजतक बचाए रक्खा। इन्हें लोगोंने 'पाखण्डी' कहा, 'पोप' कहा, 'उन्नतिके विरोधी' कहा और क्या-क्या नहीं कहा पर ये लोग गालियाँ सहकर भी चुपचाप अपना काम करते आए और आज जो हमें इतने ग्रन्थ-रत्न मिल सके हैं उनका एकमात्र श्रेय इन्हीं ब्राह्मणोंको है, जिनकी सम्पत्ति केवल एक जनेऊ और एक धोती है।

विलायती विह्वल

इनके जनेऊ और इनकी चोटीकी रक्षा करनेवाले क्षत्रिय अपनी तलवारें तोड़ चुके थे। जिनके करवालके सहारे ब्राह्मण, भारतकी सम्पत्ता सुरक्षित करते आए थे, उनकी जब यह दशा हो गई तो ब्राह्मणकी चोटी और उसके जनेऊ भी कटने लगे। ये ज्ञानके दीप, जिन्होंने भयानक आँधियोंमें भी हिन्दुस्थानमें दीवाली मनाई थी, एक-एक करके बुझने लगे और जिसके चरणोंपर न जाने कितने राजा और विद्यार्थी अपना शिर झुका गए थे, उस गुरुकी पगड़ी उसीके चेलोंने उछाल दी, उसका आसन छीन लिया और इतना ही नहीं, उसे ऐसा मद पिला दिया कि वह अपना ज्ञान भूल बैठा, द्वार-द्वार ज्ञानकी भिक्षाके लिये हाथ पसारने लगा। क्या यह हमारे लिये दूय मरनेकी यात नहीं है कि भारतके विद्यार्थी हिन्दी, संस्कृत, पालि,

अर्थशास्त्र आदि विषयोंके आचार्य (डाक्टर) बननेके लिये लन्दन, पेरिस और पैरिस विश्वविद्यालयोंकी शरण लें और इससे भी अधिक क्या यह कम आश्चर्य और लज्जाकी बात नहीं है कि हमारे देशके विश्वविद्यालय अपने ही विश्वविद्यालयोंके पड़े हुए छात्रोंको स्थान न देकर प्रिलायती विज्ञा लगे हुए लोगोंको अध्यापक नियुक्त करें। हम समझते हैं कि इस फलङ्गन कोई भी भारतीय विश्वविद्यालय नहीं बच सका।

काशी

नालन्दा, विजयशाला, तक्षशिला, नन्दिवा, धारा तथा उज्जयिनीके सभी विद्यालय और विश्वविद्यालय समयकी धक्कीमें पिन गए, डिग्री पुट एकाध पण्डित पुरानी घटाईपर बैठकर पाणिनि और मनु, भारद्वाज आचार्य और पतञ्जलि की उद्धरण करते रहे। उसका उद्देश्य भी विद्या प्रचारका उतना नहीं था जितना अपना और अपने कुटुम्बका पेट पालना था। पर फिर भी कुछ स्थान ऐसे थे जहाँ जो दिल्लीकी लोहेकी किल्लीकी भाँति अचल पड़े रहे और जिनमें घनघोर सर्पा होनेपर भी मुर्चा न लग सका। काशी एक ऐसा ही स्थान था।

मनस्वीकी धुन

सन् १८५८ ई० में अंग्रेजी राज्यकी नींव ही नहीं पकी वरन् यों कहिए कि उसका पूरा दुर्ग तैयार हो गया और जिस समय महारानी विक्टोरियाके घोषणापत्रने उसका उद्घाटन किया उस समय हिन्दुस्थानियोंने इतनी जय-जयकार की कि उनका गले बैठ गए, बहुत दिनोंतक वे कुछ भी न सोल पाए। सन् १८८० और ८४ के बीचकी बात है। म्यार सेण्ट्रल कॉलेज प्रयागमें एक ब्राह्मण छात्रके मनमें यह बात पीड़ा देने लगी कि हमारे देशके विद्यार्थियोंको विदेश क्यों जाना पड़ता है। विद्यार्थियोंका नैतिक पतन देखकर उसके मनमें भावना हुई कि क्यों न पुराने आधमक आधारपर नये आधम सोले जायें। उसने बहुतोंसे यह बात कही। किसाने गुना और हँस दिया। किसाने कहा 'पागल हुए हो'। अपने घरमें

दोनों जूनका भोजनका ठिकाना न होनेपर भी जो ऐसी-यात कहे वह पागल नहीं तो और है क्या ! पर उस 'पागल' को धुन थी । वह अपने अकेले समयमें कभी उस विश्व-विश्रुत नालन्दा विश्वविद्यालयके म्यम देखा करता था जिनमें अध्यापकोंके साँ सी आसन लगे हुए हैं, गुरु और शिष्य सभी मिलकर अध्ययन और अध्यापनमें दत्तचित्त हैं । कहीं विज्ञान पढ़ाया जा रहा है तो कहीं तर्कशास्त्र, कहीं साहित्य है तो कहीं आयुर्वेद, कहीं दर्शन है तो कहीं ज्योतिष । कभी उस नययुवककी आरोंके आगे तक्षशिलाका वह ज्ञानपीठ नाच उठता था जहाँ विद्यार्थी और अध्यापक एक ही आश्रममें रहते हैं । कुछ शुरू करते हैं, कुछ निःशुरूक पड़ते हैं । कुछ दिनको काम करते और रातको पढ़ते हैं । एक-एक कला या विद्याके विशेषज्ञ एक-एक विद्या पढ़ा रहे हैं ।

साकार स्वप्न

यों तो सभी अपने मनके मोदक खाते रहते हैं पर उनमें ऐसे कितने निकलेंगे जिन्होंने अपने मन-मोदकोंका स्वयं स्वाद चखा है ? आज हम जिसकी कथा कह रहे हैं वह सचमुच ऐसा ही था । पहले उसने कल्पना की । धीरे-धीरे उस कल्पनामें धनी हुई मूर्तिमें प्राण पड़ने लगे । फिर उसका स्वरूप बनना प्रारंभ हुआ और देखते-देखते काशीमें गङ्गाजीके किनारे खेतों और अमराइयोंके बीचसे गेरुना वस्त्र पहन-पहनकर वह कल्पना विशाल रूप धारण करके निकल आई, तक्षशिला नालन्दा और विक्रमशालाकी स्मृति लेकर । सभीने आँखें मलकर देखा । क्या स्वप्न है ? नहीं स्वप्न कैसे हो सकता है ? यही प्रत्यक्ष काशी हिन्दू-विश्वविद्यालय है । जब सारा ससार अँधेरी रातमें चादर तानकर सो रहा था उस समय रातको अपनी नींद हराम करके अपने पसीनेके गारेसे एक ब्राह्मणने अपने कुछ मित्रोंसे इंट-चूना माँगकर इसका निर्माण किया है । संसारमें-बहुतसी आश्चर्य-जनक वस्तुएँ हैं पर यह सत्रसे बड़ा आश्चर्य है । बहुतसे वनस्पति-विशारदोंका दावा है कि वे

एक दिनमें एक पाँधेको एक हाथ बड़ा कर सकते हैं—यन्त्रसे या विजलोंसे। पर जिसके पास यन्त्र भी नहीं हो और पैसा भी पाम न हो वह यदि गेहूँ और चनेके खेतोंमेंसे, हरी भरी अमराइयोंमेंसे इतने धोड़े समयमें एक इतना बड़ा विश्वविद्यालय उत्पन्न कर दे उससे भला कौन वैज्ञानिक होकर कर सकता है ?

भूमिका

सन् १८८२ ई० में शिक्षा-कमीशन बंटा और लीडर्ड रिपनने देखा कि विश्वविद्यालयोंकी सख्या कम है, तो सन् १८८२ ई० में उसने लाहौरमें एक विश्वविद्यालय स्वयं स्थापित किया और सन् १८८७ ई० में उनके उत्तराधिकारी लीडर्ड रिपनने प्रयागमें विश्वविद्यालय स्थापित कर दिया।

विश्वविद्यालयका मानचित्र

उसी प्रयाग विश्वविद्यालयके स्नातक पंडित मदनमोहन मालवीयजीके मनमें प्रयागसे काशीतक गङ्गाजीके किनारे-किनारे एक ऐसा भाग बनानेकी धुन चढ़ी जहाँ भारतीय युवक अपने चरित्रका सुधार कर सकें और विद्या सीख सकें।

राष्ट्रीय-शिक्षा

यह राष्ट्रीय शिक्षाका युग था। एक राष्ट्रीय शिक्षालयके खोलने लिये बनारसके रईस मुन्शी माधोलालने तीन लाख रुपया दान दिया था। दक्षिणमें मयधरी तिलक, देशमुख, वैद्य तथा बांजापुरकरने 'समर्थ विद्यालय' स्थापित किया था। बहुतस लोग राष्ट्रीय शिक्षाके लिये अपनी सेपाएँ अर्पित कर रहे थे। बनारसमें स्थापित होनेवाले राष्ट्रीय शिक्षालयमें सेवा करनेके लिये भी बहुतसे लोग तैयार हो चुके थे। पर कौन जानता था कि उस छोटेसे पीछेमें इतनी बड़ी सृष्टि छिपी है। नाभाके राजाने अमृतसरके स्वालस कॉलेजका सुधार करनेके लिये सिस्टर जातिको आमन्त्रित किया। ब्रजालस रॉयके नये कॉलेजके लिये अच्छी निधियाँ

दान की गईं । अलौगढ़ कौलेजके संरक्षक अपने कौलेजको सावास्त-विश्वविद्यालयमें परिणत करनेकी सोचने लगे । नवाब रामपुरकी सहायतासे बरेली कौलेजकी भी उन्नति हुई । महाराजा यलरामपुरने एक गुरुकुलके समान नये शिक्षालयके स्थानके लिये तीन लाख रुपये दिए । ताता वैज्ञानिक अन्वेषण-संस्था भी धीरे-धीरे अस्तित्वमें आ रही थी । लॉर्ड कर्जनके विधानके अनुसार सरकारी सहयोगसे इन विश्वविद्यालयों भववा कौलेजोंमें उच्च शिक्षाके कार्यको प्रोत्साहन करना और लाभ पहुँचाना कदापि सम्भव नहीं था ।

हिन्दू विश्वविद्यालयका प्रस्ताव

सन् १९०४ ई० में पहले-पहल काशी-नरेश महाराज सर प्रभुनारायणसिंहके सभापतित्वमें काशीके मिण्ट हाउसमें एक सभा हुई जिसमें मालवीयजीने हिन्दू विश्वविद्यालयका सविवरण प्रस्ताव रखा । उस सभामें बहुतसे ऐसे लोग थे जो उस प्रस्तावके सफल होनेमें सन्देह करते थे । इनमें उस सभाके सभापति काशी-नरेश स्वयं थे । इस घातको एक बार स्वयं उन्होंने सेण्ट्रल हिन्दू कौलेजमें भाषण देते हुए कहा भी था—“जब इस पवित्र कार्यका सूत्रपात करनेवाले हमारे माननीय मित्र पण्डित मदनमोहन मालवीयजीने मुझसे पहले-पहल हिन्दू विश्वविद्यालय स्थापित करनेका विचार बताया तब मुझे इस कार्यकी सफलतामें सन्देह था ।” मनमें सन्देह करते हुए भी सभीने उस प्रस्तावको स्वीकार कर लिया । अब तो मालवीयजीको यदा उत्साह मिला । सन् १९०५ ई० के नवम्बरमें मालवीयजीने हिन्दू विश्वविद्यालयके लिये संन्यास ले लिया । संसारके कल्याणके लिये बुद्ध अपना राज्य और घर छोड़कर निकल पड़े । उसी वर्ष श्रीमान् गोपाल कृष्ण गोखलेकी अध्यक्षतामें दिसम्बरमें राष्ट्रीय महासभा होनेवाली थी । उससे पहले ही अक्तूबरमें ‘प्रस्तावित विश्वविद्यालय’ का विवरण छपवाकर भारतवर्षके राजा, महाराजा पण्डित, विद्वान् और नेताओंको भेज दिया गया । दिसम्बरमें काशीमें

राष्ट्रीय महासभा हुई और उसी अवसरपर ३१ दिसम्बर सन् १९०० ई० को यशवन्त शर्मा वी० एन्० महाजनी एम्० ए० के सभापतित्वमें कार्यात्मक टाउनहॉलमें एक बड़ी भारी सभा हुई। सब धर्मोंके प्रतिनिधि, तथा देश भरके प्रसिद्ध शिक्षा-प्रेमियोंके सामने यह योजना रखी गई। यहाँ भी हिन्दू विश्वविद्यालयकी योजनाका सयने स्वागत किया। जनवरी सन् १९०१ ई० को यहीं कांग्रेसके पण्डालमें हिन्दू विश्वविद्यालय स्थापित करनेकी घोषणा हुई।

सनातनधर्म महासभाका प्रस्ताव

उसी समय सन् १९०१ ई० में २० से २९ जनवरीतक प्रयागमें परमहंस परित्राजकाचार्य जगद्गुरु श्री स्वामी शङ्कराचार्यजीके सभापतित्वमें सुप्रसिद्ध साधुओं तथा विद्वानोंकी सनातन धर्म महासभामें यह प्रस्ताव स्वीकार हो गया कि—

“१. भारतीय विश्वविद्यालयके नामसे कार्यात्मक एक हिन्दू विश्वविद्यालयकी स्थापना की जाय, जिसके निम्नांकित उद्देश्य हों—

(अ) श्रुतियों तथा स्मृतियों द्वारा प्रतिपादित वर्णाश्रम धर्मके पोषक सनातनधर्मके सिद्धान्तोंका प्रचार करनेके लिये धर्मके शिक्षक तैयार करना।

(आ) संस्कृत भाषा और साहित्यके अध्ययनकी अभिवृद्धि।

(इ) भारतीय भाषाओं तथा संस्कृतके द्वारा वैज्ञानिक तथा शिल्पकला-सम्बन्धी शिक्षाके प्रचारमें योग देना।

२—विश्वविद्यालयमें निम्नांकित संस्थाएँ हों—

(अ) वैदिक विद्यालय—जहाँ वेद, वेदाङ्ग, स्मृति, दर्शन, इतिहास तथा पुराणकी शिक्षा दी जाय। ज्योतिष विभागमें एक ज्योतिष-सम्बन्धी तथा अन्तरिक्ष-विद्या सम्बन्धी वेधशाला भी निर्मित की जाय।

(आ) आयुर्वेदिक विद्यालय—जिसमें एक प्रयोगशाला, वनस्पति शास्त्रके अध्ययनके लिये एक उद्यान, एक सर्वाङ्गक चिकित्सालय तथा एक पशु-चिकित्सालयकी स्थापना की जाय।

(६) स्थापत्यवेद तथा यन्त्रशास्त्रके तीन विभाग हो (१) भौतिक शास्त्र विभाग (२) प्रयोगों तथा अन्वेषणके लिये एक प्रयोगशाला, और (३) मशीन तथा विजलीका काम सीखनेवाले इंजीनियरोंकी शिक्षाके लिये यन्त्रालय ।

(६) रासायन विभाग—जिसमें प्रयोगों और अन्वेषणोंके लिये प्रयोगशालाएँ तथा रासायनिक द्रव्योंके बनवानेकी शिक्षाके लिये यन्त्रालय स्थापित किया जाय ।

(७) शिल्पकला विभाग—जिसमें मशीन द्वारा व्यवहारम आनेवाली नित्यप्रतिकी वस्तुएँ तैयार की जायँ । इस विभागमें भूगर्भशास्त्र, खनिज तथा धातुशास्त्रकी शिक्षा भी सम्मिलित रहे ।

(८) कृषि-विद्यालय—जहाँ प्रयोगात्मक तथा सैद्धान्तिक दोनों प्रकारकी शिक्षाएँ कृषिशास्त्रके नवीन अनुभवोंके अनुसार दी जायँ ।

(९) गन्धर्ववेद तथा अन्य ललित कलाओंका विद्यालय ।

(१०) भाषा-विद्यालय—जहाँ अंग्रेजी, जर्मन तथा अन्य विदेशी भाषाएँ इस उद्देश्यसे पढ़ाई जायँ कि उनकी सहायतासे भारतीय भाषाओंका साहित्य-भाण्डार नये रत्नोंसे परिपूर्ण हो तथा विज्ञानकलाके नवीन शोधों द्वारा उनके विकासमें अभिवृद्धि हो ।

३—(अ) इस विश्वविद्यालयका धर्म सम्बन्धी कार्य तथा बौद्धिक कोलेज् का कार्य उन हिन्दुओंके अधिकारमें रहेगा जो श्रुति, स्मृति तथा पुराणों द्वारा प्रतिपादित सनातनधर्मके सिद्धान्त माननेवाले होंगे ।

(आ) इस विश्वविद्यालयमें वर्णाश्रम धर्मके नियमानुसार ही प्रवेश होगा ।

(इ) इस विश्वविद्यालयके अतिरिक्त अन्य सब विद्यालयोंमें सब धर्मावलम्बियों तथा सब जातियोंका प्रवेश हो सकेगा तथा संस्कृत भाषाकी अन्य शाखाओंकी शिक्षा, जिना जाति पद्धतिका भेद-भाव किए सबको दी जायगी ।

४—(अ) निम्नांकित सबकोई एक समिति बनाई जाय जिन्हें

अपने सदस्यों की सख्या बढ़ाने का अधिकार हो, जो इस विश्वविद्यालय की आयोजना को कार्य रूपमें परिणत करने के लिये आवश्यक उपाय काममें लायें, जिसके मन्त्री माननीय पण्डित मदनमोहन मालवीय हों।

(भा) बनारस टाउन हॉल की सभा में जो समिति नियुक्त हुई थी उसके सदस्यों से प्रार्थना की जाय कि वे समितिके भी सदस्य हो जायें।

५—(अ) विश्वविद्यालय के लिये एकत्र किया हुआ समस्त धन काशी के माननीय सुन्दाी माधोछाह के पास भेजा जाय जो उस 'बैंड और धन्याल, बनारस' में न्यस्त कर दें, जबतक कि उपर्युक्त समिति इस सबधमें कोई और आज्ञा न दे।

(आ) इस विश्वविद्यालय के लिये आप हुण्ड, रपयोंमें से तबतक कुछ भी धन व्यय न किया जाय जबतक कि विश्वविद्यालय-समिति एक सङ्घटित संस्था के रूपमें रजिस्टर्ड न हो जाय। जबतक इसका निबन्ध निश्चित न हो जाय तबतक इसका धन्य सनातनधर्म महासभा के लिये आप हुण्ड धनमें से होना चाहिये।

यह भी सोचा गया कि विश्वविद्यालय का शिला-रोपण सास लाख रुपया एकत्र हो जाने पर अथवा एक लाख रुपया वार्षिक सहायता का धन मिल जाने पर हो जाय।

इन प्रस्तावों को पढ़कर यह तो ज्ञात हो हा सकता है कि केवल बी० ए०, एम्० ए० की पढ़ाई के लिये ही विश्वविद्यालय की योजना नहीं बनी थी, बरन् उसका उद्देश्य यह था कि जहाँ एक विद्यार्थी, शिल्पकला और यन्त्रकला सीखता हो वहाँ यह मशीन को ही सर्वशक्तिमान् न समझ बैठे बरन् मनुष्यों के भाग्य का शासन करनेवाले उस परमात्मा का भी स्मरण करे और मन, धन तथा कर्म से भादुरा हिन्दू बन जाय। पर उन्होंने ध्यावहारिक और विशेषतया औद्योगिक तथा वैज्ञानिक शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया था। मालवीयजी के दृष्टिमें यह गान और स्पष्ट हो जाती है—“रसायन तथा भौतिक शास्त्रों में योरोप तथा अमेरिकाने पिछले पचहत्तर वर्षों से जो उन्नति की है तथा उनकी

(विज्ञानकी) सहायतासे धनोपाजन करनेके माधनमें जो उन्नति हुई है, विशेषतया जो ऐंजिन, भाप तथा विद्युत्की सहायतासे औद्योगिक वस्तुएँ तैयार करनेके कारण उन्नति हुई है उसे देखते हुए भारतवर्ष उन देशोंसे बहुत पीछे रह गया है, जहाँ प्रयोगों-द्वारा सामाजिक हित और सेवाके लिये विज्ञानका अध्ययन हो रहा है ।”

यंग-भंग

यह प्रस्ताव स्वीकृत तो हो गया पर सहसा मन् १९०५ ई० में ही भारतमें एक भूकम्प आया । उसने काँगड़ाको ही नहीं हिलाया वरन् देशकी आन्तरिक दान्ति भङ्ग कर दी । भारतमाताके बाएँ हाथके दो डुब्बे कर डाले गए । बेचारी भूखी, दुर्बल, अनाथ और परार्थीन माता एक धार तड़प उठी । दीनकी आहसे भगवान्की योगनिद्रा भी खुल जाती है । यस वही हुआ । एक बार दृष्टमें ऐसी लहर उठी जैसी साँपके काटनेपर उठा ऊरती है । मन् १९०७ ई० का अभागा वर्ष आया और अपने साथ बहुतसा ध्वंशर लेता आया । हिन्दू विश्वविद्यालयके कई पक्षपाती हिन्दुस्थानसे बाहर कर दिए गए या जेलोंमें ठूस दिए गए । राजनीतिक ध्वंशरमें हिन्दू विश्वविद्यालयका नाम भुला दिया गया ।

त्रिवेणी

उन दिनों श्रीमती एनी बेसेण्टके सेण्ट्रल हिन्दू कॉलेजकी बड़ी धूम थी । बड़े-बड़े ध्यागी विद्वान् सेवा-भावसे वहाँ आ-आकर पढ़ा रहें थे । श्रीमती एनी बेसेण्ट, हिन्दूधर्म और संस्कृतिकी बड़ी पक्षपातिनी थीं । उन्होंने हिन्दू धर्मपर बहुतसी पुस्तकें भी लिखी थीं । धीरे-धीरे उन्होंने उस हिन्दू कॉलेजको ऐसी 'युनिवर्सिटी' बनानेका विचार किया, जिसके अन्तर्गत देशके बहुतसे कॉलेज रहें और सर्वत्र यहाँकी परीक्षाके केन्द्र रहें । मन् १९०७ ई० में उन्होंने कई प्रभावशाली भारतवासियोंके हस्ताक्षरसे 'रोयल चार्टर' के लिये भारत सरकारके पास एक प्रार्थनापत्र 'युनिवर्सिटी ऑफ़ इण्डिया' स्थापित करनेके लिये भेज दिया । इधर सनातन-धर्म

महामण्डलने भी दूरभ्रम-नरेश स्वर्गीय महाराजा रामेश्वरसिंह नेत्रचमं एक विश्वविद्यालय स्थापित करनेका प्रस्ताव वहाँ उपस्थित किया। ये तीनों धाराएँ अलग-अलग बहती तो रही पर तीनों अगम-विश्वनाथजीकी जटाओंमें ही रहना चाहती थीं। सन् १९११ ई० के अक्षरर मासमें दूरभगा-नरेश महाराजा रामेश्वरसिंह बहादुरने अपने विश्वविद्यालयकी योजना भी हिन्दू विश्वविद्यालयके साथ मिला दी और ये दोनों महामुभाव इस सम्बन्धमें लैंड हार्डिजमें जाकर मिले। उन्होंने प्रस्तावकी यकी सराहना की और भारत सरकारमें पूरी सहायता दिलानेका पचन दिया। बहुत दिनोंतक मालवीयजी और श्रीमती एनी बेसेण्टके बीच इस सम्बन्धके पत्र-व्यवहार होते रहे, पर अग्रे सन् १९११ ई० में श्रीमती एनी बेसेण्ट, प्रयागमें मालवीयजीम मिलीं और ये तीनों धाराएँ एक हो गईं। प्रयागके बहुतसे लोगोंने मालवीयजीसे बहुत आग्रह किया कि आप प्रयागके रहनेवाले हैं, प्रयागमें ही विश्वविद्यालय बनाइए, किन्तु उन्होंने कहा कि काशी सिद्धपीठ है, विद्याका केन्द्र है, विश्वविद्यालय वहीं बनना चाहिए और वहाँ बनेगा।

शीर्षाणेश

हिन्दू कॉलेज्के ट्रस्टियोंमें इन्हीं दिनों कृष्णमूर्तिकों लेकर एक बसेरा उठा हो गया था। हिन्दू विश्वविद्यालयकी चर्चा उठकर फिर बैठ चुकी थी। इसी बीच सन् १९०९ ई० में अलगाव मुस्लिम, युनियमिटी बननेकी बात पक्की-सी हो गई। हिन्दू विश्वविद्यालयकी भनक फिर कानोंमें पड़ने लगी। मालवीयजी उसका नया स्वरूप लेकर फिर प्रकट हुए। उन्होंने अपने पैरांछा सहारा लिया और लक्ष्मीपतियोंके विद्याल नगर कलकत्तेमें जा पहुँचे।

सरकारी पक्ष

प्रयागके इस धवल माझगकी एक हॉकपर कलकत्तेकी लक्ष्मी दोनों हाथोंमें सोनेका कलश लेकर आई और जिस शोलेमें यह माझग अपने

देशकी करण कथा मुनाकर आँसू बरसा रहा था उसमें उसने सोना उँदेलना प्रारंभ किया। उन्हीं दिनों मालवीयजी, उस समयके वंदे काटके शिक्षामन्त्री हारकोर्ट बटलरसे मिले। उसने धानचीतके क्रममें स्पष्ट कह दिया कि "यदि इस संस्थामें मातृ-भाषा-द्वारा पढ़ानेकी व्यवस्था रही तो सरकारसे आप कोई आशा न रखिएगा। जिस समयतक आप लोग अंग्रेजीमें लिखते, पोलते, पढ़ते, पढ़ाते हैं तबतक तो हमें क्षान्ति रहती है, क्योंकि उस समयतक हम आपकी सब बातों और चालोंको भली भाँति समझ सकते हैं और उसे सींभाल सकते हैं, पर जिस समय आप अपनी भाषामें काम करना आरम्भ कर देते हैं तब उसका समझना हमारे लिये कठिन हो जाता है। इसलिये मातृ-भाषाके द्वारा शिक्षा देनेकी अनुमति सरकारसे किसी वृत्तामें नहीं मिल सकती।" मालवीयजी तत्काल बटलर साहबका सर्वत सादर गण और मातृभाषाके द्वारा शिक्षा देनेकी बात उस समय पी गये।

आन्दोलन

उन्हीं दिनों श्रीमती एनी बेसेण्टके भी तीन व्यासपान भारतीय विश्वविद्यालयके सम्बन्धमें कलकत्तेमें हुए। इसके पश्चात् एक सार्वजनिक सभामें हिन्दू विश्वविद्यालयकी घोषणा की गई। कलकत्तेमें जो आर्थिक सहायताका वचन मिला था वह प्रकट किया गया और प्रायः पाँच लाखका वचन और बहुसंता रुपया नगद यहाँ मिला।

देशव्यापी प्रचार

काशी हिन्दू विश्वविद्यालयकी विजय-दुन्दुभी बजाते हुए मालवीयजी और उनके साथी कलकत्तेसे लाहौरतक घूम आए। इस यात्रामें लगभग तीस-पच्चीस लाखका वचन भी मिल गया। हिन्दू विश्वविद्यालयका आन्दोलन महापुत्रकी वाङ्के समान वेगसे बढ़ रहा था। उसके आगे-का पथ रोकना असम्भव हो चुका था। क्षिमेसे मालवीयजीके लिये बुलावा आया। वे क्षिमले पहुँचे। मालवीयजी उस समयके

वाइसराय लॉर्ड हार्डिंजसे मिलने गए और वहाँमें उन्हें प्रमत्त लॉर्ड। लॉर्डसर बाबू निधप्रसाद गुप्तको पुकार उन्होंने कहा कि वाइसरायने विश्वविद्यालयको अपनाकर पत्र दे दिया है। गुप्तजी मन्न रहे गए और उनके मुँहसे इयात् निकल पड़ा—“दिस दूज दि देथ-नेल भूक्त दि हिन्दू युनिवर्सिटी” (यह तो हिन्दू विश्वविद्यालयकी मृत्यु घोषणा है।) ये लोग ऊपरसे उतरकर फिर लार्ड लॉर्ड आए। लार्डका विशाल मभामें पत्राचारसरी परलोकगर्सी लाला लाजपतरायने कहा कि, “चार्टर और नो चार्टर, हिन्दू युनिवर्सिटी मस्ट एंग्लिस्ट” (चार्टर मिल या न मिले, हिन्दू युनिवर्सिटी अवश्य बनेगी), जिसके उत्तरमें मालवीयजी बोले कि “चार्टर एण्ड चार्टर, हिन्दू युनिवर्सिटी मस्ट एंग्लिस्ट” (चार्टर मिलेगा, फिर मिलेगा और हिन्दू युनिवर्सिटी बनकर रहेगी)।

अभूतपूर्व स्वागत

मालवीयजी त्रिवणी गंगे गए, हिन्दू विश्वविद्यालय पर्व बन गया और सारे देशमें जी खोलकर इस पर्वपर सोना लुटाया। मालवीयजीकी जिज्ञा सरस्वती बनी हुई थी। उनकी याणीपर कितनी स्त्रियाँने अपन आभूषण न्योटाकर किए, कितनी लोगोंने अपनी दिनभरकी कमाई लुटायी। हिन्दू और मुसलमान सभी इस बजमें भाग ले रहे थे। मुरादाबादमें मालवीयजीके व्याख्यानके पश्चात् एक मुसलमान तज्जन आँखोंमें आँसू और हाथमें पाँच रुपये लेकर उनके द्वार और छे जाकर मालवीयजीके चरणोंपर रख कर बोले, “मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, तब भी इस नेक काममें मैं पाँच रुपये देता हूँ।” इस सन्ध मुसलमान के इस दानसे सबकी आँखें डबडबा आईं।

एक करोड़की भीख

इस भित्तारीकी सोलीमें भारतने एक करोड़ चाँतीस लाख रुपयेकी भाँख डाल दी और इसे ‘भित्तारी सम्राट्’ (मिनस् और वेगम) की उपाधि दे दी। गौधीजीने एक बार कहा था कि “भारत माँगना, मन भरने बड़े भाई मालवीयजीसे सीखा है।” मालवीयजीके

इस आत्मत्याग और परिश्रमको देखकर ही श्रीमती एनी बेसेण्टने ३१ जनवरी सन् १९१२ ई० को काशीमें व्याख्यान देते समय कहा था कि "आपने अपना सांसारिक जीवन, अपनी सब शक्ति, अपनी विलक्षण वाणी, क्या कहा जाय—अपना समस्त जीवन और स्वास्थ्यतक इस महत् कार्य (काशी हिन्दू विश्वविद्यालय) में लगा दिया है।"

हिन्दू विश्वविद्यालय चिल

एक करोड़ रुपये एकत्र हो गया। सन् १९११ ई० में हिन्दू यूनिवर्सिटी सोसाइटीकी रजिस्ट्री हो ही चुकी थी। इसके एक वर्ष पश्चात् ही भारतके राष्ट्र-मन्त्रोंने लॉर्ड हार्डिंजकी सम्मतिसे 'सायास विश्वविद्यालय' स्थापित करनेकी स्वीकृति देदी। पहली अस्त्यार सन् १९१५ ई० को 'हिन्दू विश्वविद्यालय चिल' धारा-सभामें स्वीकृत हो गया। श्रीमती एनी बेसेण्टने और सेण्ट्रल हिन्दू कॉलेजके ट्रस्टियोंने यही उदारताके साथ सेण्ट्रल हिन्दू कॉलेजकी हिन्दू विश्वविद्यालयके हाथों सौंप दिया। यह हिन्दू विश्वविद्यालयका तीसरा समक्षिप्त।

शिलान्यास

भारतवर्षके गवर्नर जनरल तथा वाइसराय लॉर्ड हार्डिंजने ४ फरवरी सन् १९१६ को इस विश्वविद्यालयका शिलान्यास किया। उस सङ्गमरमरकी शिलाके नीचे रिक्त स्थानमें एक तौबिका डब्या है जिसमें भारत-सरकार तथा बहुत-सी देशी रियासतोंके प्रचलित सिक्के, हिन्दू विश्वविद्यालय सोसाइटीका विवरण, उस दिनके लीडर तथा पायोनियर पत्रोंकी एक-एक प्रति तथा एक ताम्रपत्र रक्खा है। ताम्रपत्रपर संस्कृतमें इसका पूरा इतिहास अङ्कित है जिसका भाव यह है—

"सनातन-धर्मको कालके वेगसे पीड़ित तथा सम्पूर्ण भूमण्डलके प्राणियोंको दुरवस्थ और व्याकुल देखकर, कलियुगके पाँच महत् वर्ष बीतनेपर, भारत-भूमिके काशी-क्षेत्रमें, जाह्नवीके पवित्र तटपर, इस सनातनधर्मके बीजका पुनः नवीन रूपसे आरोपण करनेके लिये,

जगदीश्वरकी शुभ पुण्य इच्छा उत्पन्न हुई। अपनी प्राच्य और पाश्चात्य प्रजाओं पर सूत्र-बद्ध करके और विविष्ट विद्वानोंको एक-मत करने विश्वभाषन, विश्वरूप, विश्व सृष्टाने विश्वनाथकी नगरीमें विश्वविद्यालय संस्थापनकी व्यवस्था की। देशभक्त त्रिप्र मदनमोहन मालवीय, परमेश्वरकी इस इच्छाको पूर्ण करनेके निमित्त मात्र बने। उन्होंने भारतको जगाकर, उसमें वाणीका तेज भरकर, भारतके शासकोंको नष्ट बनाकर, इस कार्यको सफल करनेमें सबको प्रवृत्त किया। भगवान्की इस इच्छाकी पूर्तिमें और भी कई महापुरुष निमित्त बने। पंकाज-नरेश मनस्वी महाराज श्रीगङ्गासिंह बहादुर, कार्यकारिणी सभाके सम्मान-वर्द्धक सभापति दरभंगा-नरेश धीरामेश्वरसिंहजी, मन्त्री पृथ्वीराज डाक्टर श्रीमुन्दरलालजी, सर गुरुदास बैनजी, श्री-आदित्यराम भट्टाचार्यजी, विदुषी एनी बेसेण्ट, डाक्टर रासबिहारी घोष तथा अन्य विद्यावधोद्भूत देशप्रेमी भगवद्दत्तोंने यथाशक्ति इसकी सेवा की। महाराजी विक्टोरियाके पौत्र, महाराज एडवर्डके पुत्र सम्राट् पञ्चम-जार्जके शासन-कालमें मेवाड़, काशी, कश्मीर, मेसूर, अलवर, फोटा, जयपुर, इन्दौर, जोधपुर, कपूर्वाला, नाभा, ग्वालियर आदि राज्योंके नृपतियोंको तथा अन्य धनी मानी सजनोंको इसकी सहायताके लिये प्रेरणा करके, सब धर्मोंके जन्मदाता सनातन धर्मकी रक्षा पर उपतिष्ठे लिये तथा अपनी लीलाके विस्तारके निमित्त इन्हीं परात्पर प्रभुने सम्राट्के प्रतिनिधि (वायसराय) धीर, वीर, प्रजाधन्य श्री लॉर्ड हार्डिंजके द्वारा इस विश्वविद्यालयका शिलान्यास कराया। श्री विक्रम सम्बत् १९७२ की माघ शुक्ल प्रतिपदा शुक्रवारके दिन शुभ मुहूर्तमें श्री काशी नगरीमें सम्राट्के प्रतिनिधि (वायसराय) के द्वारा जिस विश्वविद्यालयका शिलान्यास किया गया वह सूर्य चन्द्रकी रियतितक सुशोभित रह।"

हिन्दू विश्वविद्यालयकी स्थापना हो गई और सन् १९१८ ई० में हिन्दू विश्वविद्यालयकी पहली परीक्षा हुई। सन् १९२१ में हिन्दू युनिवर्सिटी अपने मूल स्थान कमरुआसे उठकर नगवाके उस नये

क्षेत्रमें चली आई जो महाराजा बनारसने हिंदू विश्वविद्यालयको दे दिया था। अर्द्ध गोलेमें युनिवर्सिटीका निर्माण हुआ जहाँ धनुषाकार समानान्तर सड़कोंके किनारे बड़े क्रमसे विद्यालय, छात्रावास और अध्यापकावासोंके भवन बने हैं। आज यह विश्वविद्यालय छत्तीस घरसका हो गया है। इसका परिवार बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ लगभग दस सहस्र विद्यार्थी शिक्षा पा रहे हैं और पाँच सौ अध्यापक पढ़ा रहे हैं। यह एक नया ही मालवीयनगर बस गया है, जहाँ अपनी बिजली, अपना पानी, अपना नगर-प्रबन्ध है। जिन्हें रोम, पेरिस, लन्दन और बर्लिनका चैम्प चकित न कर सका होगा उन्हें यह नया नगर अवश्य अच्छा लगेगा।

अनेकों कर्मवीरोंके हृदयकी भावनाका फल।

हमारे मालवीका प्राण हिन्दू विश्वविद्यालय ॥

यह हिन्दू विश्वविद्यालय, एक दीन ग्राह्यकी निरन्तर कल्पनाकी सजीव सृष्टि है। कल जो स्वप्न था, यह आज आँखोंके आगे है। हिन्दू विश्वविद्यालय आन्दोलन भारतीय शिक्षाके इतिहासकी अत्यन्त महत्वपूर्ण तथा असाधारण घटना है जिसमें एक व्यक्तिने अपनी तपस्या और साधनासे ससारके श्रेष्ठतम विद्याकेन्द्रोंमेंसे यह महान् केन्द्र स्थापित किया। इस दृष्टिसे मालवीयजी युगप्रवर्तक, युगस्रष्टा महापुरुष हुए हैं।

मैडलर समीक्षण-मण्डल [१९१७]

विश्वविद्यालयोंकी हासो-मुस्त वशामें संशुद्ध होकर उनताने विश्वविद्यालयोंके विरुद्ध जो पुकार मचाई उसके परिणाम-स्वरूप भारत सरकारकी ओरसे सर माइकेल मैडलरकी अध्यक्षतामें कलकत्ता-विश्वविद्यालयकी शिक्षा-पद्धतिका समीक्षण करनेके लिये सन् १९१७ ई० में एक मण्डल नियुक्त हुआ जिसके सात सदस्य तो सांघ ईंगलैण्डमें आए थे, दोप दो भारतीय थे—सर आशुतोष मुखर्जी और डाक्टर त्रिपाठीजी ।

प्रारम्भिक कार्य

सन् १९१७ के अक्तूबरमें इस मण्डलकी प्रथम गोष्ठी हुई और लगभग ४०० व्यक्तियोंसे इस मण्डल-द्वारा प्रचारित प्रश्न-मालाका उत्तर प्राप्त करनेके पश्चात् सन् १९१९ के मार्चमें इसने अपना कार्य पूर्ण कर दिया । इस मण्डलने विश्वविद्यालय और माध्यमिक शिक्षाके पारस्परिक सम्बन्धका भी विवेचन किया और यह भी विचार किया कि व्यावसायिक और वैज्ञानिक विद्यालयोंपर विश्वविद्यालयकी शिक्षाका क्या प्रभाव पड़ सकता है या क्या सहयोग प्राप्त हो सकता है । इस मण्डलने जो विवरण प्रस्तुत किया है वह भारतकी माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षाका सबसे अधिक विस्तृत तथा प्रामाणिक समीक्षण माना जाता है ।

मण्डलका विवरण

इस विवरणमें मण्डलने प्रारम्भमें ही स्पष्ट रूपसे घोषित किया है कि जबतक विश्वविद्यालयोंकी आधारभूत माध्यमिक शिक्षामें ही आमूल परिवर्तन और सुधार नहीं हो जाते तबतक सामान्यतः सभी

विश्वविद्यालयोंके और विशेषतः कलकत्ता विश्वविद्यालयकी व्यवस्थाका सन्तोषजनक संघटन नहीं हो सकता ।

माध्यमिक शिक्षाके दोष

माध्यमिक शिक्षाके दोष गिनाते हुए मण्डल कहता है कि—

“माध्यमिक शिक्षाका—

१. शिक्षा-मान (स्टैंडर्ड) अत्यन्त निम्न कोटिका, अनियमित और अल्पज्ञ अन्यायकों द्वारा संचालित है ।

२. शिक्षण-साधन अत्यन्त अपर्याप्त हैं । विज्ञान, भूगोल, हुम्नकौशल आदि आधुनिक विषयोंके शिक्षणके लिये व्यापक दारिद्र्य है ।

३. सार्वजनिक परीक्षाओं (पब्लिक ऐग्जामिनेशन्स) के लिये एकाम्र होनेके कारण शिक्षा अत्यन्त संकुचित हो गई है ।

४. निरीक्षण करने, निर्देश करने और सहायता देनेके उचित प्रबन्धका अभाव है ।

५. अधिकांश भाग जो विद्यालयोंमें पढ़ाना चाहिए, वह विश्वविद्यालयके महाविद्यालयोंमें पढ़ाया जाता है, जैसे इन्टरमीडिएटमें पढ़ाया जानेवाला पाठ्य-क्रम वास्तवमें स्कूलका ही काम है, जो कालेज-प्रणालीसे पढ़ाया जा रहा है और इर्मालिये वह असफल भी हो रहा है । इस श्रेणीके लिये जो साहित्य-निर्माण हो रहा है वह भी अत्यन्त अनुपयुक्त है ।

कहनेका तात्पर्य यह है कि माध्यमिक शिक्षाकी प्रणाली इतनी अपूर्ण, सदोष और निम्न मानकी है कि जो लोग वास्तवमें शिक्षित होना चाहते हैं उन्हें विषय होकर विश्वविद्यालयोंकी दारण लेनी पड़ती है । यह मार्ग उन निरीह व्यक्तियोंको भी ग्रहण करना पड़ता है जिनकी प्रवृत्ति और रसि विश्वविद्यालयमें पढ़ाए जानेवाले किसी भी विषयसे मेल नहीं खाती ।” मण्डलके मद्द्स्योके शब्दोंमें ही—“विद्यालयोंमें ऐसे आध्यात्मिक जीवनका अभाव है- जो बालकोंकी अन्तःप्रकृतिको स्पर्श कर सके, ऐसी सहयोग-भावनाका अभाव है जो छात्रोंकी स्नेहपूर्ण सत्य-

निष्ठाको प्रभावित कर मके और बनाए रख सकें, ऐसी नैतिक और
वैदिक धर्म-शिक्षाका भभाव है जिसमें वे अपने भावोंमें प्रदर्शित
र सकें।”

मण्डलके प्रस्ताव

इन परिस्थितियोंको ध्यानमें रखते हुए “कलकत्ता विश्वविद्यालय-
मण्डल” ने यह सुझाव दिया कि केवल विश्वविद्यालयके मुद्धारके ही
लिये नहीं बरन् वास्तविक राष्ट्रीय प्रकासके लिये भी माध्यमिक शिक्षामें
आमूल सुधार आवश्यक है।

अतः इस मण्डलका सर्वप्रथम प्रस्ताव यही था कि “इन्टरमीडिएट-
शालाको विद्यालयोंसे हटा दिया जाय और विश्वविद्यालयोंमें
प्रवेश पानेकी अवस्था मैट्रिक परीक्षाके पश्चात् होनेके बदले वर्तमान
इन्टरमीडिएटकी परीक्षाके पश्चात् हो।” इस प्रस्तावका ध्यान रखते हुए
कमीशनने निम्नलिखित सुझाव उपस्थित किए—

१. ऐसे इन्टरमीडिएट कालेज खोले जायँ जिनमेंसे कुछको वो पुनः
हुए हाई स्कूलोंके साथ सम्बद्ध कर दिया जाय और शेषको अलग मस्थाके
रूपमें चलाया जाय। बी० ए० की पाठावधि दो बरसके बदले तीन
बरस कर दी जाय।

२. इन्टरमीडिएट विद्यालयोंके पाठ्यक्रम इस प्रकार बनाए जायँ
कि वे बी० ए० कक्षाओंके साक्ष (आर्टस्), विज्ञान, भाषाएँ
(लाटरी), मन्त्रशास्त्र (एन्जीनियरिंग), वाणिज्य तथा व्यवसायके
पाठ्यक्रमोंको पूर्ण कर सकें अर्थात् इन्टरमीडिएटकी अवस्थामें ही
बालकोंको विभिन्न विषयोंका इतना ज्ञान करा दिया जाय कि वे यदि
विश्वविद्यालयकी शिक्षा प्राप्त करनेके लिये उन्मुख या समर्थ न हों तब
भी वे जीवनके विभिन्न क्षेत्रोंमें प्रविष्ट होकर कुशलताके साथ कार्य-
सञ्चालन कर सकें।

३. इस व्यवस्थाके लिये वर्तमान शिक्षा विभागका भी पुनः
संस्कार किया जाय जिससे विद्यालय-प्रणाली मन्त्री प्रकार व्यवस्थित

हो। इस उद्देश्यको सिद्ध करनेके लिये एक 'माध्यमिक तथा अन्तराल शिक्षा मण्डल' (बोर्ड ऑफ़ संकेण्डरी ग्रेण्ड इन्टरमीजिएट एजुकेशन) बने, जिसमें केवल सरकारी अधिकारी, शिक्षासे संबद्ध लोग तथा विभिन्न धर्मोंके प्रतिनिधि ही न रहें वरन् वाणिज्य, कृषि और आयुर्वेदादि व्यवसायोंको भी उचित प्रतिनिधित्व मिले। इस प्रकार संघटित मण्डलका कार्य यह हो कि वह हाई स्कूल और इन्टरमीजिएट कालेजोंके लिये पाठ्यक्रम निश्चित करे, माध्यमिक और इन्टरमीजिएट शिक्षाकी आवश्यकताओंकी ओर सरकारका ध्यान दिलावे और वार्षिक द्रव्यसीमा (बजट) के भीतर ही विभिन्न विद्यालयोंको आधिक सहायता प्रदान करनेकी व्यवस्था करे।

४. एक केन्द्रीय शिक्षण-विश्वविद्यालय (सेन्ट्रलाइज्ड टीचिंग यूनिवर्सिटी) स्थापित की जाय।

उस समयतक जितने भी विश्वविद्यालय थे, वे सम्यन्वकारी थे और इसीलिये उस प्रणालीमें बहुत-सा कार्य वरिद्ध प्रकारसे तथा निरर्थक रूपसे अनेक विद्यालयोंमें दुहराया तिहराया जाता था। जिन विद्यालयोंको विश्वविद्यालय संबद्ध कर लेता था उनके अतिरिक्त शेष सब निरर्थक ही बने रहते थे। इसलिये मण्डलने यह प्रस्ताव किया कि "एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय सब विषयोंके अध्यापनका कार्य करे अर्थात् 'एकत्र शिक्षण विश्वविद्यालय' (यूनिटरी टीचिंग यूनिवर्सिटी) हो जहाँ विश्वविद्यालयके आचार्यों-द्वारा विश्वविद्यालयकी ओरसे सब विषयोंकी नियमित शिक्षा दी जाय। इसीके साथ साथ ये विश्वविद्यालय सावास (रजिडेन्शल) हों और ये आवास कुछ तो ऐसे बड़े खण्डोंमें हों जिन्हें भवन (हाँल) कहा जाय कुछ छोटे खण्डोंमें हों जिन्हें छात्रावास (होस्टल) कहा जाय। सम्पूर्ण शिक्षण-कार्य, विभागोंके रूपमें व्यवस्थित किया जाय और प्रत्येक विभाग ऐसे उत्तरदायी अध्यक्षके अधीन हो जो विश्वविद्यालयके सब क्षेत्रोंमें उस विषयके शिक्षणकी पूरी व्यवस्था कर सके।

५. जहाँनक शासन-व्यवस्थाकी बात है, इस संबंधमें प्राचीन प्रणाली तोड़कर एक पूर्णकालिक कुलपति नियुक्त किया जाय और वर्तमान कार्यकारिणी तथा शिक्षण-व्यवस्था-समितियोंको तोड़कर नई समितियाँ स्थापित की जायँ, अर्थात् उस वर्तमान मॉडल तोंड दिया जाय जिसमें केवल शिक्षण संबंधी प्रश्नका ही नहीं, बल्कि विश्वविद्यालयों के नीति-संबंधी प्रश्नोंका भी समाधान किया जाता है। इसके बदले दो परिपक्व घना दी जायँ—१. अत्यन्त विस्तृत प्रतिनिधित्वसे युक्त महासभा (कोर्ट), जो नीति निर्धारित करे, और २. शिक्षण-व्यवस्थापिका परिषद् (एकेडेमिक कौन्सिल) जिसे अर्थ-सम्बन्धी और शासन-सम्बन्धी सब वर्तमान और अधिकार सौंप दिए जायँ।

परिणाम

इस विवरणके प्रकाशित होनेके पश्चात् भी अनेक विश्वविद्यालय स्थापित हुए जिनमेंसे कुछ तो पुरानी लकीर पीटते हुए सम्बन्धकारी ही बने रहे और कुछ ऐसे हुए जो शिक्षणकारी अथवा अर्धशिक्षणकारी रूपमें खलाए गए। भारतवर्षमें इस समय निम्नलिखित विश्वविद्यालय केवल सम्बन्धकारी हैं—कलकत्ता, उम्बई, मद्रास, पंजाब, पटना, नागपुर, आगरा, कटक (उत्कल), भदमदाबाद, पूना, गोहाटी, कश्मीर, बकोदा, तिरुवरांकोर (चावकुंदर) आन्ध्र और राजपूताना (जयपुर)। इनमेंसे पटना और नागपुरमें शिक्षण भी होता है।

निम्नलिखित विश्वविद्यालय शिक्षादातृ-धोर्णाके हे जहाँ मायास दौलीमें शिक्षाका विधान किया जाता है—कॉर्पो हिन्दूविश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुसलिम विश्वविद्यालय, प्रयाग, लखनऊ, रङ्गूनी (एंग्लियन), दिल्ली (संरक्षकारी भी), नागर, दान्ति-निरंजन, हैदराबाद, अलामलाह और मेसूर।

भारतकी पाकिस्तानी सीमामें दो विश्वविद्यालय हैं—कॉर्पो और काका।

इन नये विश्वविद्यालयोंकी स्थापनाके फलस्वरूप पारस्परिक सम्पर्कके उद्देश्यसे सन् १९२४ में एक अन्तर्विश्वविद्यालय मंडल (इंटर-युनिवर्सिटी बोर्ड) बना दिया गया।

विदलेपण

यद्यपि इस सैडलर समीक्षण-मण्डलने अत्यन्त विस्तारके साथ विश्व-विद्यालयकी तत्कालीन शिक्षाका भली प्रकार समीक्षणकिया और अत्यन्त उपादेय सम्मति भी प्रदान की बिन्तु उम्ने शिक्षाक्रमके सम्बन्धमें, प्राध्यापकोंके मान, सम्मान और वेतनमानके सम्बन्धमें तथा विद्यार्थियोंकी नैतिक, धार्मिक और विशेष करके दारारिक उन्नतिके सम्बन्धमें किसी प्रकारकी ऐसी चर्चा नहीं की जो व्यावहारिक रूपसे भारतीय विद्यालयोंके लिये उपादेय सिद्ध होती। समीक्षण-मण्डलने विश्वविद्यालयोंके शासन-मूल्यके पुनः सघटनके लिये जो प्रस्ताव किए उससे स्थिति सुलझानेके बदले उलझी अधिक, क्योंकि महासभा (कांटे) में प्रतिनिधित्व पारर बहुतस तो ऐसे अन्यथा-सिद्ध लोग पहुँच गए जिनका शिक्षासे कोई सम्बन्ध नहीं रहा और सबसे बड़ा द्रोप तो यह भा गया कि जो प्राध्यापक अभीतक शिक्षण-कार्यमें दक्षचित्त थे वे अब विश्वविद्यालयोंकी शासन-समितियोंमें पद पानेके लिये दौड़ धूप करने लगे। इस मण्डलने छात्रों और प्राध्यापकोंके पारस्परिक सम्बन्ध, उच्चतम धार्मिक ज्ञान तथा मानसिक सस्कारके लिये ऐसे कोई उपाय नहीं सुझाए जिनके सहारे विश्वविद्यालयके स्नातक, ज्ञानके विभिन्न क्षेत्रोंके अद्वितीय पण्डित होकर समाज और राष्ट्रके अभ्युत्थानमें योग देते। यह सब होते हुए भी इतना अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा कि मण्डल द्वारा प्रस्तुत किया हुआ यह विवरण भारतीय शिक्षाकी तत्कालीन दशाका सबसे अधिक प्रामाणिक विवरण है।

५. जहाँतक शासन व्यवस्थाकी बात है, इस मस्यममें प्राचीन प्रणाली तोड़कर एक पूर्णकालिक कुलपति नियुक्त किया जाय और वर्तमान कार्यकारिणी तथा शिक्षण-व्यवस्था-समितियोंको तोड़कर नई समितियाँ स्थापित की जायँ, अर्थात् उस वर्तमान सनेट तोड़ दिया जाय जिसमें केवल शिक्षण संबंधी प्रश्नोंका ही नहीं, बरन् विश्वविद्यालयके नीति-सम्बन्धी प्रश्नोंका भी समाधान किया जाता है। इसके बदले दो परिपत्र बना दी जायँ—१. अत्यन्त विस्तृत प्रतिनिधित्वसे युक्त महामन्त्र (कोर्ट), जो नीति निर्धारित करे, और २. शिक्षण-व्यवस्थापिका परिषद् (एक्जैक्यूटिव काउन्सिल) जिस अर्थ-सम्बन्धी और शासन-सम्बन्धी सब कर्तव्य और अधिकार सौंप दिए जायँ।

परिणाम

इस विवरणके प्रकाशित होनेके पश्चात् भी अनेक विश्वविद्यालय स्थापित हुए जिनमेंसे कुछ तो पुरानी लकीर पीटते हुए सम्बन्धकारी ही बने रहे और कुछ ऐसे हुए जो शिक्षणकारी अथवा अध्यापकशिक्षणकारी रूपमें चलाए गए। भारतवर्षमें इस समय निम्नलिखित विश्वविद्यालय केवल सम्बन्धकारी हैं—कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, पंजाब, पटना, नागपुर, आगरा, कटक (उत्कल), अहमदाबाद, पूना, गोदावरी, कश्मीर, बड़ोदा, तिरुवराकूर (चायन्नोर) आन्ध्र और राजपूताना (जयपुर)। इनमेंसे पटना और नागपुरमें शिक्षण भी होता है।

निम्नलिखित विश्वविद्यालय शिक्षादायक-धरोणीके हैं जहाँ मागम शैलीमें शिक्षाका विधान किया जाता है—काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुसलिम विश्वविद्यालय, प्रयाग, लखनऊ, रुडवा (पेंजिनियरिंग), दिल्ही (सम्बन्धकारी भी), मागर, प्लात्ति-निरतन, हंदापाद, अचामलाइ और मैसूर।

भारतकी पाकिस्तानी सीमामें दो विश्वविद्यालय हैं—कराँची और लाहौर।

इन नये विश्वविद्यालयोंकी स्थापनाके फलस्वरूप पारस्परिक सम्पर्कके उद्देश्यसे मन् १९२४ में एक अन्तर्विश्वविद्यालय मंडल (इंटर-युनिवर्सिटी बोर्ड) बना दिया गया ।

चिदलेपण

यद्यपि इस सैडलर समीक्षण-मण्डलने अत्यन्त विस्तारके साथ विश्व-विद्यालयकी तत्कालीन शिक्षाका भली प्रकार समीक्षणकिया और अत्यन्त उपादेय सम्मति भी प्रदान की किन्तु उसने शिक्षाक्रमके सम्बन्धमें, प्राध्यापकोंके मान, सम्मान और वेतनमानके सम्बन्धमें तथा विद्यार्थियोंकी नैतिक, शैक्षिक और विशेष करके शारंगिक उन्नतिके सम्बन्धमें किसी प्रकारकी ऐसी चर्चा नहीं की जो व्यापहारिक रूपसे भारतीय विद्यालयोंके लिये उपादेय सिद्ध होती । समीक्षण-मण्डलने विश्वविद्यालयोंके शासन-मूल्यके पुनः मूल्यांकनके लिये जो प्रस्ताव किए उससे स्थिति सुलभनके बदले उलझी अधिक, क्योंकि महामन्त्र (कार्ट) में प्रतिनिधित्व पाकर बहुतसे तो ऐसे अन्यथा-सिद्ध लोग पहुँच गए जिनका शिक्षासे कोई सम्बन्ध नहीं रहा और सत्रस यदा दोष तो यह आ गया कि जो प्राध्यापक अभी तक शिक्षण-कार्यमें दक्षचित्त थे वे अब विश्वविद्यालयोंकी शासन-समितियोंमें पद पानेके लिये दाढ़ धूप करने लगे । इस मण्डलने छात्रों और प्राध्यापकोंके पारस्परिक सम्बन्ध, उच्चतम शैक्षिक ज्ञान तथा मानसिक संस्कारके लिये ऐसे कोई उपाय नहीं सुनाए जिनके सहारे विश्वविद्यालयके स्नातक, ज्ञानके विभिन्न क्षेत्रोंके अद्वितीय पण्डित होकर समाज और राष्ट्रक अभ्युत्थानमें योग देंगे । यह सत्र होते हुए भी इतना अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा कि मण्डल द्वारा प्रस्तुत किया हुआ यह विवरण भारतीय शिक्षाकी तत्कालीन दशाका सबसे अधिक प्रामाणिक विवरण है ।

हारदोग शिक्षा-समिति

सन् १९२८ में साइमन-मण्डल (साइमन कमीशन) के नामस ऊ भारतीय वैधानिक मण्डल (इण्डियन स्टैचुटरी कमीशन) नियुक्त किया गया उसें ही यह अधिकार भी दिया गया कि वह भारतके राष्ट्र सचिव (सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फ़ॉर इण्डिया) से परामर्श करके एक या अनेक व्यक्तियोंको विचार-विमर्शके लिये सहायक नियुक्त करे, जो अपने-अपने सुझाव मण्डलको दें । फलतः साइमन मण्डलने मई सन् १९२८ में भारतीय शिक्षाके सम्बन्धमें विचार प्रस्तुत करनेके लिये एक शिक्षासमिति नियुक्त की । इस समितिके अध्यक्ष थे सर क्लिप हारदोग और अन्य सदस्य थे पटनाके सर सैयद अहमद, पंजाबके राजा नरेन्द्रनाथ और मद्रासकी श्रीमती मुट्टु लक्ष्मी रेड्डी । इस समितिको शिक्षाके सम्पूर्ण क्षेत्र तथा उसकी विभिन्न शाखाओंके व्यापक परीक्षणका काम ही नहीं, बरन् उसें यह भी काम सौंपा गया कि वह राजनीतिक और वैधानिक परिस्थितियोंको दृष्टिमें रखकर ऐसे व्यापक विकासके साधन सुझावे जिससे भविष्य भारतमें शिक्षा और उसकी व्यवस्थाका उचित संचालन किया जा सके ।

उद्देश्य

इस समितिने स्पष्ट रूपसे यह निर्देश किया कि शिक्षाका कार्य यह है कि वह जनताको ऐसी नागरिकताकी शिक्षा दे, जिससे जनता विवेकके साथ अपना प्रतिनिधि चुन सके, मत-दानकी प्रणाली समझ सके और कुछ गिने पुने लोगोंको नेतृत्व करनेकी शिक्षा दे सके । अतः इस समितिने सामूहिक शिक्षा और विश्वविद्यालय शिक्षाकी सम्भावनाओंका विशेष

रूपसे परीक्षण किया। इस कार्यके लिये यह समिति देश भरमें लोगोंका मत संग्रह करती हुई घूमती रही। इस समितिकी ओरसे एक प्रश्नावली प्रचारित की गई जिसमें शिक्षा सम्बन्धी सभी अंगों और समस्याओंके समाधानकी जिज्ञासा की गई थी। इस समितिने एक सौ साठ शिक्षा-विशेषज्ञोंके चतुष्टय लिष्ट, जिनमेंसे चौहत्तर सरकारी कर्मचारी थे। समितिने लगभग डेढ़ वर्षतक शिक्षाकी समस्याओंपर विचार करके सितम्बर सन् १९२९ में अपना विवरण प्रकाशित किया।

समितिका निष्कर्ष

विशद रूपसे विचार-विमर्श करनेके उपरान्त समितिने यह निष्कर्ष निकाला कि—

१. वर्त्तमान शिक्षाके विकाससे भारतवर्षके राजनीतिक भविष्यके सम्बन्धमें अनेक विचित्र बातें प्रतीत होती हैं। प्रारम्भिक विद्यालयोंमें विद्यार्थियोंकी बढ़ती हुई संख्या यह घोषित करती है कि प्रारम्भिक शिक्षाके प्रति लोगोंकी जो दुर्भावनाएँ थी वे अब दूर होती चली जा रही हैं यहाँतक कि अब तो लोग स्त्री-शिक्षा और सामाजिक सुधारके लिये भी अत्यन्त उत्सुक प्रतीत हो रहे हैं। जिस मुस्लिम-वर्गने प्रारम्भमें अँगरेजी शिक्षाके प्रति आशंका और उदासीनता व्यक्त की थी उनमें तथा देशकी अन्य पिछड़ी जातियोंमें शिक्षाके प्रति तीव्र अभिरुचि बढ़ रही है। सामाजिक तथा राजनीतिक नेताओंके मनमें भी यह भावना उद्दीप्त हो रही है कि राजनीतिक साध-साध शिक्षाकी जटिल समस्याओंका समाधान भी निकालते चले। विभिन्न प्रान्तोंके शिक्षा-मन्त्रियोंने अपने-अपने प्रान्तकी व्यवस्थापिका-सभासे शिक्षाके लिये जव जव धनकी माँग की है तब तब धारा-सभाओंने अत्यन्त प्रसन्नता-पूर्वक वे माँगें स्वीकार की हैं।

२. यह सब होने हुए भी सम्पूर्ण प्रारम्भिक शिक्षा-योजनाकी नीरसता और अपचय या अपनयन (वेस्टेज अधोन् पाठ्यक्रम पूरा होनेसे पूर्व किसी भी समय बच्चोंको स्कूलसे हटा लेना) व्याप्त है। विद्यार्थियोंमें इतनी माक्षरता और समर्थता अवश्य आ जानी चाहिये कि

ये विवेकसे माध अपना प्रतिनिधि चुननेके लिये मतदान कर नहीं सके। इसके अभावमें देशमें बड़ी विभीषिका उत्पन्न हो रही है। जिनके प्रारम्भिक पाठशालाएँ बंद रही हैं, उस अनुपातमें साक्षरताका विकास नहीं हो रहा है क्योंकि प्रारम्भिक पाठशालाओंमें पढ़नेवाले बहुत गरीब बालक ऐसे हैं जो साक्षरताकी एक साधारण भ्रष्टि नहीं जानेवाली चाँची श्रेणीतक पहुँच पाते हैं। यह कारण रहना चाहिए कि ग्राम-जीवनकी वर्तमान दयस्त परिस्थितिमें और उचित गाल साहित्य अभावमें बालकको पाठशाला छोड़नेके अनन्तर साक्षरता प्रष्ट करनेका कोई साधन नहीं मिल पाता, यहाँतक कि पढ़े हुए बालकके लिये भी यह भय उना रहता है कि वही ये भी धाने धीरे निराश्रय बन जायँ।

३ यह अपचय या शक्ति क्षय कन्याओंके सम्बन्धमें तो और भी अधिक दीहक है। बालकों और बालिकाओंकी शिक्षाके अनुपातमें जिन विषमता हैं वह घटनेक बदले बढ़ती जा रही हैं। इसका तात्पर्य यह है कि जिन वेग और मर्याम बालक शिक्षा प्राप्त करत जा रह हैं उस वेग और सर्याम बालिकाएँ अपसर नहीं हो रही हैं।

४ माध्यमिक शिक्षाके क्षेत्रमें कुछ दिशाओंमें विस्तार प्रगति हुई है विशेषतः अध्यापकोंकी दशाभ्यस्तो बहुत ही सुधार हुआ है। विद्यालयोंमें अधिकाधिक शिक्षा शास्त्र-सम्बन्ध अध्यापक नियुक्त किए जा रहे हैं और विद्यालय जीवनकी सामान्य शक्तियोंमें भी विशेष ध्यान हो रहा है। किन्तु यह सब होनेपर भी माध्यमिक शिक्षा अत्यन्त अव्यवस्थित रूपसे चलाई जा रही है। सपूर्ण माध्यमिक शिक्षा आज भी इस आदरापर चलाई जा रही है कि माध्यमिक शिक्षामें प्रविष्ट होनेवाला प्रत्येक छात्र विश्वविद्यालयके लिये तैयार किया जाय और मैट्रिकुलेशन परीक्षा तथा अन्य सार्वजनिक परीक्षाओंमें जो भयानक मर्याम छात्र अनुत्तीर्ण हों रह हैं वे इस यातकें प्रमाण हैं कि शिक्षाकी अधिकांश शक्तिका अपचय ही हो रहा है। उसका स्पष्ट कारण यह है कि व्यावसायिक तथा विशेष वृत्तियोंकी

शिक्षाका हमारी शिक्षापद्धतिसे कोई सम्बन्ध नहीं है और इसीलिये उसका कोई सफल परिणाम नहीं निकल रहा है। बहुतसे विद्यालयों और विश्वविद्यालयोंने अपनी मौलिकताओं और शिक्षा-पद्धतियोंमें विशेष चमत्कार और विकास प्रदर्शित किया है। उनमेंसे अधिकांशमें निश्चित रूपसे पहलेकी अपेक्षा अधिक सहयोगपूर्ण जीवनकी शिक्षा दी जा रही है। किन्तु दुःखकी बात यह है कि आज भी हमारे विश्वविद्यालय इसी उद्देश्यसे स्थापित हैं कि वे विद्यार्थियोंको परीक्षाओंमें पार करते रहें। चाहिए तो यह कि हमारे विश्वविद्यालय ऐसे शिक्षण-केन्द्र बनें, जहाँसे उदारचेता, सहनशील, विवेकशील, स्वावलम्बी, आत्माभिमानी तथा मनस्वी नागरिक उत्पन्न हों। विश्वविद्यालयोंका काम विद्यार्थियोंकी भीड़से बहुत अव्यवस्थित हो चला है। इनमेंसे अधिकांश छात्र ऐसे हैं जो विश्वविद्यालयोंकी शिक्षाके लिये तो अत्यन्त अयोग्य हैं किन्तु यदि वे जीवनके दूसरे क्षेत्रोंमें पहुँच जायें तो अधिक सफल हो सकते हैं।

५. शिक्षाका विकास और विस्तार केवल धनपर ही अवलम्बित नहीं होता। यद्यपि धनकी आवश्यकता सदा रहती ही है फिर भी शिक्षाकी नीति ऐसी सुसंचालित होनी चाहिए कि सुव्यवस्था करके सब प्रकारका (शक्ति, समय धन और श्रमका) अपव्यय रोका जा सके।

सरकारका उत्तरदायित्व

६. हम लोगोंसे यह कहा गया था कि हम शिक्षाकी व्यवस्थापर अपना विवरण दें। हमने यह परिणाम निकाला है कि शिक्षाकी व्यवस्थापर पुनः विचार होना चाहिए और उसमें नई शक्ति लानी चाहिए। भारतीय सरकारको व्यापक प्रारम्भिक शिक्षाके उत्तरदायित्वसे अपनेको मुक्त नहीं समझना चाहिए। वास्तवमें यह केन्द्रका ही कर्तव्य है कि वह सम्पूर्ण भारतवर्षकी शिक्षा-सम्बन्धी सूचनाओंकी केन्द्र-भूमि बने और विभिन्न प्रान्तोंके शिक्षा-सम्बन्धी अनुभवोंके सम्यक् संयोगकी स्थली बने।

प्रान्तीय सरकारोंका कर्तव्य है कि वे स्थानीय संस्थाओं

(नगरपालिकाओं और जनपद-मण्डलों) पर प्रान्तीय मन्त्रियों द्वारा अधिक नियन्त्रण रखें। निरीक्षण-अधिकारियोंको मंजूरा दशाई जप और यालकोंकी शिक्षाकी अपेक्षा कन्याओंकी शिक्षापर अधिक ध्यान दिया जाय।

विश्लेषण

साइमन-मण्डल तब नियुक्त हुआ तभी उसका घोर विरोध किया गया क्योंकि उसमें भारतका कोई प्रतिनिधि नहीं था। फलतः स्थान-स्थानपर इस मण्डलको काले क्षण्डे दिखाए गए और काहंगरमें तो पंजाब-केमरी लाला लाजपतराय जैसे महापुरुषको इस मण्डलके विरोधका नेतृत्व करनेके फलस्वरूप एक ऑगरेज पुलिस अधिकारिके हाथ दण्डातक गाना पढ़ा जिसकी खांटसे उनका अवसान भी हो गया। परिणाम यह हुआ कि जो दया साइमन-मण्डल की हुई वही उसकी शिक्षा-समितिकी भी हुई। अपनी स्वतन्त्रताके लिये व्यग्र भारतको यह कुम्भतुकी रागिनी अच्छी नहीं लगी और यह सम्पूर्ण योजना वहीं समाधिस्थ कर दी गई। इसमें सन्देह नहीं कि इस समितिने माध्यमिक शिक्षाके सम्बन्धमें यह अत्यन्त उचित सुझाव दिया कि वह स्वतःपूर्ण होनी चाहिए और केवल विश्वविद्यालयोंमें प्रवेश पानेके इच्छुक छात्रोंको तैयार करनेकी दृष्टान नहीं बननी चाहिए। प्रारम्भिक शिक्षाके सम्बन्धमें भी उसका यह प्रस्ताव अत्यन्त उचित है कि उसका सम्पूर्ण भार और उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकारको छे लेना चाहिए क्योंकि जिस गतिसे स्थानीय संस्थाएँ—नगरपालिका और जनपद-मण्डल—प्रारम्भिक शिक्षा चला रही हैं वह अत्यन्त हास्यास्पद और लज्जाजनक है। इसकी आलोचना हम पीछे कर भी आए हैं। विश्वविद्यालयोंके स्वरूपके सम्बन्धमें भी जो इस समितिने विचार व्यक्त किए हैं वे अत्यन्त विचारणीय हैं। विश्वविद्यालयोंके अधिकारियोंको तत्पुत्ररूप विश्वविद्यालयोंकी स्वरूप-योजना स्थिर करनी चाहिए।

इस समितिने बहुतसे निरीक्षक बहानेकी और स्थानीय संस्थाओं

तथा प्रान्तीय मन्त्रियों-द्वारा शिक्षा-संचालनकी जो बात सुझाई है, वह बहुत मान्य नहीं हो सकती क्योंकि शिक्षा जैसे कार्यके लिये राजनीतिक व्यक्तियोंका स्पर्श सदा घातक सिद्ध होता रहा है। अतः शिक्षा-नीतिक भार देशके प्रसिद्ध शिक्षा-शास्त्रियोंके हाथमें मौप-र सरकारको केवल उनके पोषणका प्रयत्न भर करना चाहिए। इस समितिने कन्या-शिक्षाका मद्दय तो स्वीकार किया किन्तु उसके स्वरूपका ठीक-ठीक निर्धारण नहीं किया। यदि व्यापक रूपसे देखा जाय तो इस समितिने भी लगभग वैसी ही बातें कहीं जैसी दस वर्ष पहले कलकत्ता विश्वविद्यालयके शिक्षा-समीक्षण-मण्डल (कैलकटा यूनिवर्सिटी कमीशन) ने सुझाई थी।

युक्त-प्रान्तीय सरकारका निश्चय

सन् १९३० और ३१ में भारतीय स्वतन्त्रताका आन्दोलन इतने उग्र रूपसे चला कि सरकार उसीके दमनमें व्यस्त रही। उसके पश्चात् जब लन्दनमें गोलमेत सम्मेलन हुआ और वहाँका समझौता भंग हो जानेके पश्चात् भारतके सब प्रमुख नेता कारागारमें डाल दिए गए तब सरकारको कुछ धाम्ति मिली। तब युक्तप्रान्तकी सरकारने साइमन शिक्षा-समितिके सुझावोंके आधारपर ८ अगस्त सन् १९३४ को अपने शिक्षा-विभागके द्वारा अपनी शिक्षा-नीतिमें निम्नलिखित परिवर्तनोंका निश्चय घोषित किया —

१. हाई स्कूलकी पाठनावधि एक वर्ष कम कर दी जाय।
२. सब विषयोंके शिक्षणका माध्यम मातृ-भाषा कर दी जाय।
३. इण्टरमीडिएटकी पाठनावधि एक वर्ष बढ़ा दी जाय जिससे वह स्वयं अपनेमें पूर्ण हो जाय।
४. इस पाठनावधिकी नाम उच्चतर प्रमाणावधि (हायर सर्टीफिकेट कोर्स) रखवा जाय और यह चार रूपोंमें चलाई जाय—
  - क. वाणिज्य-सम्बन्धी (कॉमर्सल)
  - ख. व्यवसाय-सम्बन्धी (इण्डस्ट्रियल)।
  - ग. कृषि-सम्बन्धी (ऐग्रिकल्चरल)।

प. शास्त्र तथा विज्ञान (आर्ट्स एण्ड साइन्स) पढ़ानेवाली ।

चास्तवर्ष यह देयनेको तो चार रूपोंमें है किन्तु है वह द्विमुखी ही । इनमेंसे एक तो यह है जो पाणिज्य, व्यवसाय, और कृषिके पाठ्यक्रममें पूर्णता प्राप्त करनेका प्रमाण दे और दूसरी यह है जिसके द्वारा शास्त्र और विज्ञानका अभ्ययन करके विश्वविद्यालयमें प्रविष्ट होकर शिक्षा चलाते रहनेकी योग्यताका प्रमाणपत्र प्राप्त हो जाय ।

५. माध्यमिक विद्यालयोंकी निम्नतर कक्षाओंमें हल्का कौशल तथा कारीगरीके विषय भी प्रारम्भ कर दिव जायें जिससे कि छात्रोंकी क्रियाश्रुतिका परीक्षण हो सके और उनमें स्वतन्त्र व्यवसायिक कार्य करनेकी वृत्ति प्रारम्भमें ही उद्बुद्ध होती चले ।

समूहिकारी-समिति

उपर्युक्त प्रस्तावके परिणामस्वरूप युक्त-प्रान्तके समन्वितमण्डल गवर्नरने ५ अक्टूबर सन् १९३२ को शिक्षित युवकोंमें फैली हुई बेकारीकी जाँच करने तथा उसे दूर करनेके व्यावहारिक मुद्दाय देनेके लिये महामाननीय सर तेजबहादुर सप्रूकी अध्यक्षतामें एक समिति नियुक्त की जिसमें निम्नलिखित सदस्य थे—छत्तारीके नरायण, राजा जगन्नाथसाह, टी० गविल जोन्स, राधानाम्नी सम्प्रदायके साहयजी महाराज, डा० सिद्दीकी, डा० ताराचन्द और डा० हिंगिनयादम । इस समितिने भी शिक्षा-प्रणाली और बेकारीके पारस्परिक सम्बन्धकी परीक्षा करके यही निष्कर्ष निकाला कि—

१. माध्यमिक शिक्षाका लक्ष्य स्पष्ट नहीं है इसलिये अधिकांश विद्यार्थी भाषा वृत्ति निर्धारित किए बिना ही स्कूलमें पढ़ने लगते हैं ।

२. विभिन्न नौकरियोंमें परीक्षाका प्रमाणपत्र ही प्रामाणिक माना जाता है इसलिये परीक्षामें उत्तीर्ण होना ही सबका लक्ष्य होता है ।

३. अभिभावक भी नौकरियोंके लिये ही अपने पुत्रोंको पढ़ाते हैं ।

४. माध्यमिक शिक्षाका ऐसा कोई पाठ्यक्रम नहीं है जिसके आधारपर छात्र अपना भावी जीवन-क्रम स्थिर कर सकें ।

५. स्कूलोंमें प्रत्येक छोटे-से छोटे व्यवसायका सम्मान करनेकी वृत्तिका अभाव है ।

परिणाम

इस समितिने सुझाव दिया कि विद्यालयोंमें शिक्षा अधिक व्यावहारिक हो, छात्रोंकी भाषी वृत्ति पहलेसे ही निश्चित हो जाय और पाठ्यक्रममें ऐसे विषय रखे जायें जिनका भाषी जीवनमें उपयोग किया जा सके ।

विद्वलेपण

इस समितिने भी लगभग वैसा ही बातें कहीं जैसी साइमन शिक्षा-समिति कह चुकी थी और उसका परिणाम भी यह हुआ कि ये सब सुझाव रहीशी टोकरीमें पड़े रहें । इसके अनन्तर सन् १९३७ में जब सात प्रान्तोंमें भारतीय मन्त्रिमण्डल बन तब गॉर्धीजीके नेतृत्वमें नय सिरेसे शिक्षाकी समस्यापर विस्तारसे विचार किया गया ।

व्यावसायिक शिक्षाका श्रीगणेश

सन् १९३६-३७ में भारत सरकारने इंग्लैण्डके दो प्रधान शिक्षा-
नास्त्री ए. ऐचट और एम्. एच्. युङ्को निमन्त्रण देकर भारतमें उलवाया
और उन्हे यह कार्य सौंपा कि वे भारतकी आर्थिक तथा शिक्षा-सम्वन्धी
परिस्थितियोंकी जाँच करके यह सुझाव दें कि भारतमें व्यावसायिक
शिक्षाकी क्या सम्भावनाएँ हैं और वे सम्भावनाएँ किस प्रकार पूर्ण हो
सकती हैं। इन लोगोंने भारतकी शिक्षा व्यवस्थाका भली प्रकार निरीक्षण
और परीक्षण करके सन् १९३७ के मई मासमें अपने सुझाव दिए।

युङ्का मत

व्यावसायिक शिक्षाकी सम्भावनाओंको पूर्ण करनेके साधन बताते
हुए युङ्गे साधारण शिक्षाके सम्वन्धमें भी सुझाव देते हुए कहा कि—

१. शिक्षा-कक्षाएँ केवल महिलाओंके ही हाथमें रखी जायँ।
२. बालकोंकी शिक्षा, उनके स्वाभाविक बुद्धिहलके विषयों और
उनकी साधारण प्रवृत्तियोंके आधारपर हो, पुस्तकोंके आधारपर
नहीं।
३. पाठ्यक्रम पूर्णतः बालकोंके चारों ओरके वातावरणसे सम्बद्ध
हो।
४. देशी भाषाओंके माध्यमसे ही सब विषयोंकी शिक्षा हो किन्तु
अंगरेज़ी अनिवार्य रहे।
५. अंगरेज़ीकी शिक्षा घरेलू और व्यावहारिक अधिक हो,
पवित्रताक कम।
६. कला-कौशल तथा कारीगरीकी शिक्षा भी दी जाय।

७. शारीरिक शिक्षा भी केवल सैन्य-गति (ड्रिल) तक ही परिमित न रहे, वह अधिक मनोरंजक और हितकर हो ।

८. कुछ ऐसे विद्यालय खोले जायें जिनमें थोड़ेसे पाठ्यक्रमके साथ भावी वृत्तिके लिये तैयारी करनेकी शिक्षा दी जा सके ।

९. विद्यालयोंका प्रबन्ध कठोरतापूर्वक शासित हो ।

१०. विद्यालयोंके निरीक्षणका कार्य अधिक व्यवस्थित कर दिया जाय ।

ऐक्टका मत

ऐक्टने अपने अनुभवके आधारपर ये सुझाव उपस्थित किए—

१. प्रत्येक प्रान्तको चाहिए कि वह अपने प्रान्तकी आवश्यकता, सुविधा और स्थितिके अनुसार व्यावसायिक शिक्षाके प्रकारोंकी जाँच करे और उनका स्वरूप निश्चित करे ।

२. दो प्रकारके विद्यालय खोले जायें—एक साधारण, दूसरे व्यावसायिक । देशकी व्यावसायिक तथा वाणिज्य-संस्थाओंसे भी शिक्षा-संचालनमें पूर्ण सहयोग लिया जाय ।

३. व्यावसायिक विद्यालयोंकी शिक्षाके अन्तिम दो वर्षोंमें व्यावसायिक आधार स्पष्ट करके तदनुसार शिक्षा दी जाय ।

४. कुछ ऐसे विद्यालय खोले जायें जिनमें लोग भावी वृत्तिके लिये अभ्यास कर सकें । (प्री-प्रेंटिस स्कूल)

५. व्यापार विद्यालय खोले जायें जिनमें व्यापार करनेके सब विधान और कौशल सिखाए जायें ।

६. चित्रकला आदि कलाओंकी शिक्षाका प्रबन्ध किया जाय ।

७. व्यावसायिक विद्यालयोंमें ऐसी अल्पकालिक तथा अतिरिक्त कक्षाएँ प्रारम्भ की जायें जहाँ अन्य स्थानोंमें काम करनेवाले कारीगर और कर्मकार भी आकर शिक्षा प्राप्त कर सकें ।

८. सरकारको अपनी शिक्षा-यद्धतिमें थोड़ा-सा हेर-फेर करके यह क्रम रखना चाहिए—

८—एक व्यावसायिक शिक्षा-शास्त्र-विद्यालय (वॉरेनसल ट्रेनिंग कॉलेज) गोंडा जाय जो अन्य शिक्षा-शास्त्र-विद्यालयों (ट्रेनिंग कॉलेजों) के साथ मेल खाता रहे ।

९—एक व्यावसायिक विद्यालय (जूनियर टेक्निकल स्कूल) गोंडा जाय ।

१०—उच्च व्यावसायिक विद्यालय (टेक्निकल स्कूल) गोंडा जाय ।

११—इस-प्रकार के लिये और धरें, दफ्तर-धन्यों के लिये एक विद्यालय गोंडा जाय ।

यहूशिवर विद्यालय (पॉलीटेक्निक इन्स्टीट्यूट)

इन मुद्दोंके अनुसार दिर्घमें एक प्रथम श्रेणीका यहूशिवर विद्यालय (पॉलीटेक्निक इन्स्टीट्यूट) खोला गया जिसके दो विभाग हैं— एक निम्न विभाग और दूसरा-उच्च विभाग । निम्न विभागका शिक्षा-क्रम तीन वर्षका है । इस विद्यालयकी विशेषता यह है कि इसमें पुस्तक-ज्ञानतक शिक्षा परिमित नहीं है और रटनेकी दृष्टि भी कहाइमें रोकी जाती है । इसीलिये यहाँ पाठ्य-पुस्तकोंका अत्यन्त अभाव है । प्रत्येक मासके अन्तिम शनिवारको सब छात्र कोई न कोई मनोहर स्थान देखने निकल जाते हैं जहाँ वे ऐतिहासिक भवनोंकी बनावट और कारीगरीका अध्ययन करते हैं और कभी जाकर ऐसी ही प्रातोंका व्यौरा पूछते हैं ।

अन्य क्रियाएँ

यहाँके पच्चे समय-समयपर अखिल भारतीय आकाशवाणी (और इण्डिया रेडियो) पर जाकर कुछ गाते-बजाते, कहते-सुनते हैं अन्यथा ये निम्नलिखित मुख्यसनोंमेंसे किसी न किसीमें समय लगाते हैं— फोटोग्राफी, ज्यामिति, मानचित्र, गणितका काम, एकत्रीकरण (टिफ्ट, मिक्चर, चित्र आदि), भोजन बनाना, स्काउटिंग आदि । इनके अतिरिक्त नाटक, पाठ्य-विवाद, संगीत-मोछी आदिका भी आयोजन होता रहता है । वर्षोंके लिये आकाशवाणीपर जो कार्यक्रम चलता है उसे सुननेके लिये

रेडियो लगा हुआ है और चित्र प्रदर्शक-यन्त्रके साथ व्याख्यान आदि का प्रयन्त्र भी होता रहा है। उसके साथ-साथ पारंपरिक व्यायाम और संतौकी भी विस्तृत व्यवस्था है।

हम विद्यालयमें प्रत्येक छात्रको विज्ञान और उल्लिखित कला सिरानेके लिये भली प्रकार सुसज्जित प्रयोग-शालाएँ हैं। प्रत्येक छात्रको सप्ताहमें कुछ घण्टे यन्त्रशालामें काम करनेके लिये जाना ही पड़ता है। उच्च विभाग

उच्च विभागमें विजली तथा यांत्रिक विज्ञान, वास्तुकला, प्रयोगात्मक विज्ञान तथा कलाओंकी शिक्षाके लिये उचित व्यवस्था है और सर्वसाधारणके लिये भी सन्ध्याको शिल्पकला सिरानेका प्रयन्त्र किया गया है।

चिह्नलेपण

भारतकी वर्तमान आर्थिक स्थितिको देखते हुए यह आवश्यक है कि इन प्रकारके विद्यालय भारतके प्रत्येक प्रदेशमें खोले जायँ क्योंकि व्यवसायोंकी सर्वतोमुखी उन्नतिके साथ-साथ शिक्षित शिल्पियोंकी बड़ी आवश्यकता पड़ रही है। यदि इस प्रकारके विद्यालय स्थान-स्थानपर खोल दिए जायँ तो स्थानीय व्यवसायियोंको भी नये व्यवसाय प्रारम्भ करनेकी प्रेरणा मिलती रहे और उन्हें यह भी विश्वास बना रहे कि यदि कोई यांत्रिक व्यवसाय प्रारम्भ कर दिया जाय तो यज्ञ मेंगाने या टीक करानेके लिये इन शिल्प-विद्यालयोंसे हमें निरन्तर समय-समयपर कुशल शिल्पी भी मिलते रहेंगे। इन विद्यालयोंसे सबसे बड़ा लाभ तो यह होगा कि यहाँके शिक्षित शिल्पी स्वयं अपने व्यवसाय खड़े कर लेंगे, वेकारीकी संख्या घटने लगेगी, श्रम तथा श्रमसाध्य व्यवसायोंका मान बढ़ेगा और यहाँ भी व्यावसायिक निर्देशके लिये प्रयोगशालाएँ खोलना आवश्यक हो जायगा।

रेडियो लगा हुआ है और चित्र प्रदर्शक-यन्त्रके साथ व्याख्यान आदिका प्रबन्ध भी होता रहा है। उसके साथ-साथ प्रारंभिक व्यायाम और खेलोंकी भी विस्तृत व्यवस्था है।

हम विद्यालयमें प्रत्येक छात्रको विज्ञान और ललितकला सिखानेके लिये भली प्रकार सुसज्जित प्रयोग-शालाएँ हैं। प्रत्येक छात्रको सप्ताहमें कुछ घण्टे यन्त्रशालामें काम करनेके लिये जाना ही पड़ता है।

उच्च विभाग

उच्च विभागमें विजली तथा यांत्रिक विज्ञान, वास्तुकला, प्रयोगात्मक विज्ञान तथा कलाओंकी शिक्षाके लिये उचित व्यवस्था है और सर्वसाधारणके लिये भी सन्ध्याको शिल्पकला सिखानेका प्रबन्ध किया गया है।

विश्लेषण

भारतकी वर्तमान आर्थिक स्थितिको देखते हुए यह आवश्यक है कि हम प्रकारके विद्यालय भारतके प्रत्येक प्रदेशमें खोले जायँ क्योंकि व्यवसायोंकी सर्वतोमुखी उन्नतिके साथ-साथ शिक्षित शिल्पियोंकी बड़ी आवश्यकता पड़ रही है। यदि इस प्रकारके विद्यालय स्थान-स्थानपर खोल दिए जायँ तो स्थानीय व्यवसायियोंको भी नये व्यवसाय प्रारम्भ करनेकी प्रेरणा मिलती रहे और उन्हें यह भी विश्वास बना रहे कि यदि कोई यांत्रिक व्यवसाय प्रारम्भ कर दिया जाय तो यत्न मँगाने या ठीक करानेके लिये इन शिल्प-विद्यालयोंसे हमें निरन्तर समय-समयपर कुशल शिल्पी भी मिलते रहेंगे। इन विद्यालयोंसे सबसे बड़ा लाभ तो यह होगा कि यहाँके शिक्षित शिल्पी स्वयं अपने व्यवसाय खड़े कर लेंगे, बेकारीकी संख्या घटने लगेगी, भ्रम तथा भ्रमसाध्य व्यवसायोंका मान घटेगा और यहाँ भी व्यावसायिक निर्देशके लिये प्रयोगशालाएँ खोलना आवश्यक हो जायगा।

चर्चा शिक्षा-योजना

२२ और २३ अक्टूबर सन् १९३७ ई० को वर्धाके मारवाड़ी हाइ स्कूल (अब नवभारत विद्यालय) के वाणिज्योत्सवके अवसरपर महात्मा गाँधीके सभापतिपदमें भारतके शिक्षाशास्त्रियोंकी एक सभा निमन्त्रित का गई जिसमें गाँधीजीमें अपनी शिक्षा-योजना उपस्थित की। इस सभामें इस विषयपर विचार किया गया कि भारतके कुछ गिने-चुने अतिशिक्षित लोगों और अधिकांश अशिक्षित जनताके बीच अँगरेजोंने अपनी शिक्षा-नीतिसे क्या विभेद उत्पन्न किया ? इस प्रसंगमें कहा गया कि वर्तमान शिक्षा किमी प्रकारकी जीविका-वृद्धिके लिये मार्ग प्रदर्शित नहीं करती, इसमें किमी प्रकारके भी उत्पादनशील कार्यकी क्षमता नहीं है। इस शिक्षापद्धतिसे पारीरिक हासके साथ साथ नैतिक हानिको भी प्रोत्साहन मिलता है और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन कर-दाताओंके धनसे यह पद्धति चलाई जा रही है उन्हें इसका तनिक भी प्रतिदान नहीं मिल रहा है। अतः ऐसी योजना बनानी चाहिए कि प्रारम्भिक शिक्षा मैट्रिकुलेशनके मानतक अनिवार्य कर दी जाय और उसका आधार कोई जीविका-वृद्धि (कला कौशल) हो। उद्योग शिक्षाको लोगोंकी रुचि और शक्तिपर छोड़ दिया जाय।

योजनाकी रूपरेखा

इस योजनाकी विशेषता यह है कि इसमें सब ज्ञातम्य विषयोंकी शिक्षा उस मूल हस्त-कौशलपर अवलम्बित तथा उसमें सम्मिलित रहती है (अर्थात् भाषा, इतिहास, भूगोल, समाज सबका सम्बन्ध उस मूल हस्त-कौशलसे स्थापित किया जाता है) जो बालकने स्वीकार किया हो। इन

मूल हस्तकौशलमें कताई-बुनाई, सेती-बारी, बड़हंगिरी इत्यादि अनेक हस्तकौशल आ सकते हैं। यह योजना पेंस्यलैन्जी महोदयके शिक्षण-सिद्धान्तों तथा प्रयोग-प्रणालीका रूपान्तर मात्र है।

योजनाके उद्देश्य, सिद्धान्त और अंग

जब सन् १९३७ में भारतके मातृ प्रान्तोंमें कांग्रेसी सरकार स्थापित हुई थी उस समय तत्कालीन शिक्षा-प्रणालीको बदलनेकी व्यवस्था भी की गई और प्रत्येक प्रान्तमें भारतके इन चार कठोंका बूर करनेकी दृष्टिसे वर्धा-शिक्षा-योजना अपनाई गई—१. दरिद्रता, २. निरक्षरता, ३. परतंत्रता और ४. स्कूलोंकी नीरसता। यह प्रणाली चार मुख्य मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तोंपर अवलम्बित करके बनाई गई—१. स्वयं-शिक्षा (ओटो-पुजुकेशन), २. करके सौख्य (लर्निंग बाइ डुइंग), ३. आवश्यक शिक्षा (मेन्स ट्रेनिंग) तथा ४. श्रमका आदर (डिग्निटी ऑफ़ लेबर)। इनको ध्यानमें रखते हुए इस प्रणालीके चार अंग निर्धारित किए गए—

१. अनिवार्य शिक्षा, २. मातृ-भाषाके द्वारा, ३. किसी हस्तकौशलपर अवलम्बित तथा ४. स्थायत्वम्बी।

हस्त-कौशलके चुनावमें यह प्रतिबन्ध लगा दिया गया कि केवल वे ही हस्तकौशल शिक्षाके आधार बनाए जायें जिनमें शिक्षाकी अधिकसे अधिक सम्भावनाएँ (मैक्सिमम पुजुकेटिव पीसिबिलिटीज़) निहित हों अर्थात् जिनके आधारपर पाठ्यक्रमके सभी या अधिकसे अधिक विषय पढ़ाए जा सकें।

पाठ्य-विषय

पाठ्य-क्रममें निम्नलिखित विषय निर्धारित किए गए—मातृभाषा, हिन्दुस्तानी, व्यावहारिक गणित, सामाजिक अध्ययन (इतिहास, भूगोल तथा नागरिक शास्त्र), संगीत, हस्त-कौशल तथा व्यायाम। मानव-मात्रके उपयोगमें आनेवाले सभी विषयोंका समावेश इस सूचीमें हो गया। किन्तु पाठन-समयकी जो अवधि बताई गई वह इतनी विषम

था कि आधे समयमें हस्तकौशल रक्खा गया और आधेस कममें शेष अन्य विषय । इस योजनाके निर्माणके अनन्तर जब शिमलेम इसकी सभा बैठी तो उसने यह निर्णय कर दिया कि इस योजनाको स्वावलम्बी नहीं बनाया जा सकता । इस निर्णयके आधारपर चौथा अंग अलग कर दिया गया । किन्तु इस अंगके अलग कर देने मात्रस ही कार्य सम्पन्न नहीं हुआ क्योंकि तीन घंटे बीस मिनट तक चरचा चलाना या भ्रम्य हस्त कौशलमें समय लगाना भी तो मनोविज्ञान और यात्राके चक्कर स्वभावके प्रतिरूल था । हाथका ही काम क्यों न हो किन्तु उसमें भी तो एकाग्रता नि सीम नहीं होती, उमकी भी अवधि होती है । इसी लिये उत्तर प्रदेशमें-आधार-शिक्षा या पुनियादी तालीम और मध्यप्रान्तम विद्यामन्दिर-योजनाके नामसे जब चर्चा प्रणाली चलाई गई तो उसमें हस्त-कौशलके दैनिक अभ्यासकी अवधि कम कर दी गई ।

चर्चा-योजनाका मौलिक रूप

चर्चा-योजना जिस मौलिक रूपमें प्रस्तुत हुई थी वह उस नमितिके सपोजक डाक्टर जाकिर हुसैनके विवरणके साथ सूक्ष्म रूपमें दी जाती है—

पहिला हिस्सा

पुनियादी उमूल, आजकलकी तालीमका तरीका, महात्मा गाँधीकी रहनुमाई, स्कूलोंमें हाथका काम, दो जरूरी शर्तें, नागरिकताका यह स्थान, जो इस योजनामें सामने रक्खा गया है और अपना दार्ढ्य भाषनिकाहना इस योजनाकी पुनियाद है ।

दूसरा हिस्सा

मनसद या ध्येय, पुनियादी दस्तकारी, मातृभाषा, गणित, समाजकी दृष्टि, साधारण विज्ञान, द्राइंग, सर्गात और हिन्दुस्तानी ।

तीसरा हिस्सा

अध्यापककी ट्रेनिंगका पूरा कोर्स और अध्यापकोंकी ट्रेनिंगका छोटा कोर्स ।

चौथा हिस्सा

(क) निगारानी और (ख) इम्तिहान ।

पाँचवाँ हिस्सा

कताई और पुनाईका सात सालका कोर्स, हर विद्यार्थीकी पाँच सालकी आमदनी, पुनाईका खाता, नेपाइ और दरीकी पुनाई, सात सालकी कुल आमदनी, आम हिदायतें, सामानकी फ़िहरिस्त (कनाई खातेकी) तथा (पुनाई खातेकी), कताई, पुनाई और पुनाईके सामानकी फ़िहरिस्त जो सात दरजोंके पूरे स्कूलके लिये (जिसके हर दर्जेमें ३० लवके हों) चाहिए ।

पहला हिस्सा

युनियादी उसूल, आजकलकी तालीमका तरीका

हिन्दुस्तानका हर निवासी शिक्षाकी मौजूदा प्रणालीको बुरा समझता है क्योंकि इससे बजाय उन्नति होनेके देश और समाज भवन्नति कर रहा है । इस शिक्षाकी बदौलत समाजमें जाल-फरेब, बेईमानी, स्वार्थपरता आदि बढ़ गई हैं जिससे समाज सब गया है और इस युगमें क्योंकि एक नये समाजकी जरूरत हमें है अतः हमारे लिये यह लाज़िमी है कि एक नवीन शिक्षा-पद्धति कायम हो जिसकी बुनियाद अहिंसापर रखी हो ।

महात्मा गाँधीकी रहनुमाई

सयासतकी तरह इस क्षेत्रमें भी महात्मा गाँधीने पथप्रदर्शन किया । सारे राष्ट्रकी तालीमके लिये 'हरिजन' एवं वर्धाकी 'शिक्षा कान्फ़्रेंस', में उन्होंने अपना विचार प्रकट किया कि तालीम हमें ऐसी देनी चाहिए जिसका जीवनमें कोई उपयोग हो सके और इसके लिये दस्तकारीकी शिक्षा लाज़िमी होनी चाहिए क्योंकि इससे शिक्षाका खर्च भी निकल आवेगा जो देशकी हालत देखते हुए मौजूदा सरकारके लिए बहन करना मुश्किल है ।

स्कूलोंमें हाथका काम

वर्तमान ज़मानेके तालीमी विद्वेषकोंकी राय है कि बच्चोंको दस्तकारी के जरिये शिक्षा देनी चाहिए। क्योंकि हाथमें काम करनेवाले बच्चे दिमागी शिक्षासे बहुत घबराने हैं और इसमें लाभ यह है कि इसमें दिमागी और रूहानी दोनों शिक्षा हो जाती है। भारतमें वर्तमान तालीमने जो अयमानताकी खाई तैयार कर दी है वह पट जायेगी तथा ज़ाहरी समयमें लोग काम करने लगेंगे जिसमें मुस्करी अधिक दृष्टा उत्पन्न होगी।

दो ज़रूरी शर्तें

इन क्रायशेको प्राप्त करनेके लिये दो बातोंका ध्यान रखना लाज़िमी है—दस्तकारीका चुनाव ऐसा हो जो तालीमके लिये मुनासिब हो, इन्सानके आवश्यक कामों और दिलचस्पियोंसे प्राकृतिक तौरपर ज़िम्मा लगाव हो और शिक्षाके पूरे कोर्समें लागू हो। जो दस्तकारी सिखाई जाय उसके क्रायदे आदि लड़के जानते जायें, वह नहीं कि मशीनकी तरह हाथसे काम ही करते चलें।

नागरिकताका यह खयाल जो इस स्कीममें सामने रक्खा गया है

‘‘क्योंकि नये भारतकी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और तहज़ीबी जिन्दगीमें प्रजातन्त्रका बोलवाला रहेगा और यही भोलाद उसकी कर्णधार होगी अतः यह ज़रूरी है कि उनको ऐसी तालीम दी जाय जिससे वे सच्चे नागरिक बन सकें और इंसानदारीसे मुस्क तथा समाजकी त्रिदमत कर सकें। तालीमके अनुसार ही हर शहर जीवनमें कार्य करता है अतः हमारी उनियावी शिक्षा ऐसी हो जो आपसमें मुहब्बत एवं मिलजुलका काम करनेका खयाल पैदा करे तथा मुस्क एवं समाजके हितको अपने निजी लाभसे ऊँचा समझे।

अपना खर्च आप निकालना

ऐसे तो यह तालीम अपना खर्च आसानीसे निकाल सकती है किन्तु ज़रूरी यह है कि स्कूलोंमें तैयार हुई दस्तकारीकी चीज़ोंकी सरकार

प्ररीद ले और बेचनेका इन्तजाम करे जैसा कि ३१ जुलाई मन् १९३७ के 'हरिजन' में महात्माजीने लिखा था—“हर स्कूल अपना प्रार्थ धाप निकाल सकता है, इस शर्तपर कि हुकूमत, स्कूलमें बनाई हुई चीजोंको खरीद ले।”

लेकिन इसके यह मानी नहीं कि लड़के आमदनीका जरिया बना दिए जायें, उनसे अधिकम अधिक चीजें तैयार कराई जायें और दम्तकारी शिक्षाके दिमागी, समाजी और नैतिक पहलूको भूल जायें।

दूसरा हिस्सा

मन्त्रसद या ध्येय

चूँकि समय बहुत थोड़ा है अतएव इतने कम यत्नमें सात सालका पूरा कोर्स नहीं तैयार हो सकता फिर भी हम एक सिफारिश करेंगे कि हर सूबेके तालीम विभागमें एक ऐसा कुशल आदमी रहे जो थोड़ेको सातों सालका कोर्स बनाकर दे।

युनियादी शिक्षाके सात सालके कोर्सका खाका

१. युनियादी दस्तकारी

दस्तकारी ऐसी होनी चाहिए जो शिक्षा खत्म करनेपर जीवन-यापनका जरिया हो सके। विभिन्न स्कूलोंमें निम्नांकित दस्तकारियाँ रखी जा सकती हैं—

(क) कताई-युनाई, (ख) बड़ईगिरी, (ग) खेती, (घ) फल और साग-सब्जी पैदा करना, (ङ) चमड़ेका काम, (च) दूसरी कोई भी दस्तकारी, जो भौगोलिक और मुकामी हालतोंको देखते हुए उचित हो और पहले दी गई बातें उसमें आती हों।

वैसे तो कोई एक ही दस्तकारी निर्यात जावेगी, फिर भी अपने यहाँकी अन्य दस्तकारियोंका ज्ञान रखना जरूरी है।

२. मातृभाषा

सब तरहकी तालीमका माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए क्योंकि

इससे अपने विचार व्यक्त करनेमें सहूलियत होती है। साथ मालके कोसमें निम्नलिखित बातें हासिल होनी चाहियें—

(अ) बालक इस योग्य हो जाय कि अपने नियम जीवनमें आनेवाली चीजोंकी यादत याद कर सके और किसी बातपर विचार जाहिर कर सके।

(आ) वह अक्षरों और भाषाओंसे पद और समझ सके।

(इ) वह नाम (पद) और नम (गद्य) को पढ़कर आनन्द उठा सके।

(ई) उस दिक्कतनरी घोरह देखना आ जाय।

(उ) वह माक, सही और तेज रफ्तारसे किसी घटनाका यथान लिख और कह सके।

(ऊ) अपनी चिट्ठी पत्री लिख पद मकनेके अलावा वह नामों लसकों और कवियोंकी रचनाएँ पढ़ और समझ सके।

३ गणित

इसका मकसद लड़कोंको अपने जीवनमें, चाहें घरेलू हों या बाहरी, आनेवाले हिसाब किताबका इल करने लायक बनाना है। इसके लिये सादा जोड़, गुणा, भाग, दशमलव, त्रैशिक, व्याज, क्षेत्रफल, अमली ज्यामितिकी जानकारी काफी है।

४ समाजका इरुम

इसके उद्देश्य ये हैं—

(१) भारतीय तरकीको मद्दे नज़र रखत हुए मनुष्यमात्रकी उन्नति करना।

(२) छात्र अपनी भौगोलिक परिस्थिति समझकर तदनुसार तयदीली कर सकें।

(३) मुश्किल पत्र सबाई पूरक मिलकर देशकी भलाई कर सक।

(४) नागरिकोंके कर्तव्य भार अधिकारका ज्ञान कर सकें।

(५) विश्वासी पढ़ोसी बनाना।

(६) धार्मिक सहिष्णुता।

इस मन्त्रसदकी पूर्तिके लिये इतिहास, भूगोल और नागरिक-शास्त्रकी शिक्षाएँ लगभग एक-सी हैं। अपनी ज़रूरतोंको पूरा करनेके तरीकोंका ज्ञान इस प्रकार हो सकता है—

(१) बच्चोंको दुनियाका याका दिखाया जाय। उसमें पहले महापुरुषोंकी जीवनी पढ़ाई जाय और पीछे सामाजिक-सांस्कृतिक उधल-पुधल एवं तरफ़ती। ऐसी शिक्षा न दी जाय कि किसीके प्रति घृणा पैदा हो और पिछली तरफ़तीके ही गर्वमें भूल रह जायें।

(२) लड़कोंको पंचायत, ज़िलाबोर्ड, नगरपालिका आदि जनसंस्थाओंका ज्ञान कराया जाय।

(३) भूगोलके सिलसिलेमें दुनियाके नक्शेमें भारतकी स्थिति एवं अन्य देशोंसे उसका सम्बन्ध बताया जाय। इसके लिये कुछ चार्ट ज़रूरी हैं—

क—भारत एवं अन्य मुल्कोंके पेड़-पौदों, जानवरों और मनुष्योंका वर्णन।

ख—जलवायुका वर्णन।

ग—नक्शा एवं ग्लोब देखने लायक होना।

घ—सम्वाद-वाहन एवं आने-जानेके ज़रियेकी जानकारी।

च—विभिन्न प्रकारकी खेती और उद्योगधन्वोंकी जानकारी।

५. साधारण विज्ञान

इसका मन्त्रसद है कि—

१. बच्चे अपने आस-पासकी दुनियाको जान सकें।

२. सामने आई चीज़ोंका सही तजर्बा हासिल करें।

३. वैज्ञानिक उसूलोंको समझने लायक बन सकें।

४. मशहूर वैज्ञानिकोंका जीवन-चरित्त बताना।

कोसमें विज्ञानके निम्नलिखित विषय शामिल होने चाहिएँ—

२१० भारतमें सार्वजनिक शिक्षाका इतिहास

क—प्रकृतिका पढ़ना

वनस्पति, चिड़ियों एवं जानवरोंकी जानकारी और मुद्रतलिक्र फ़सलोंका ज्ञान ।

ख—वनस्पतियोंका ज्ञान

पौधोंके भगभेद, उनका उगना, बढ़ना और फ़लना । स्थूलकी फ़ुलवारी एवं चागका निरीक्षण ।

ग—पशु-चिज्ञान

मुद्रतलिक्र प्रकारके कीड़े-मकोड़ों, जानवरों और पक्षियोंका ज्ञान हासिल करना कि इसमें कौन मनुष्यके दोस्त और कौन दुश्मन है ।

घ—शरीर चिज्ञान

इन्मानका शरीर, उसके अंग और कार्य ।

ङ—आरोग्य और सफ़ाई

(क) मुद्रतलिक्र इन्द्रियों और खचा आदिकी सफ़ाई । (ख) घर और गाँवकी सफ़ाई । (ग) शुभादृतकी बीमारियों और उनसे पचनेके उपाय । (घ) दूधरोकी सहायता तथा कसरत-द्वारा खन्दुरस्ती बढ़ाना ।

६. ड्राइंग

इसमें शक्लोंकी जानकारी एवं विभिन्न रंगोंका प्रयोग । इसके लिये जरूरी है कि लड़के देखकर एवं सोचकर सफ़े बनावें ।

७. संगीत

बच्चे अच्छे और सुन्दर गीत याद करें और लय तथा तालके साथ गा सकें । सामूहिक गान अच्छा है ।

८. हिन्दुस्तानी

इसकी पढ़ानेका मक़सद है कि बच्चे हर सूँचेके साथ एक ज्ञानमे सम्बन्ध रख सकें और एक दूसरेके भावोंको जान सकें ।

तीसरा हिस्सा

अध्यापकोंकी तालीम

मुदरिस ट्रेन्ड हो और ट्रेनिंगके लिये आवश्यक हो कि यह किसी

स्कूलमें पढ़ा हो और कमसे कम दो वर्ष अध्यापन-कार्य कर चुका हो ।

अध्यापकोंकी तालीमका पूरा कोर्स

(तीन सालका)

१. कपासकी बुनाई, चुनना और धुनना, चर्चोंका ज्ञान, विभिन्न प्रकारके मिछीके कार्य ।
२. कोई एक उद्योग सीखना ।
३. तालीमका उसूल कुछ पैदा करना हो अर्थात् तालीम ऐसी हो जिससे कुछ पैदा हो । इसके लिये पहले ही रमाका तैयार कर लेना चाहिये ।
४. शरीर-विज्ञान—स्वास्थ्य एवं सफाईका ज्ञान ।
५. जो कुछ समाजका इत्तम बुनियादी तालीममें पढ़ाया गया हो उसे दुहराना चाहिये और पिछले ५० वर्षके भारत एवं बुनियाके हाक जानना ।
६. मादरी ज्ञानका ज्ञान ताकि उसके जरिए हर चीज़ पढ़ाई जा सके ।
७. हिन्दुस्तानी इल्म— भारतके हर भागमें फारसी और नागरी खतोंको पढ़ना ।
८. बोर्डपर लिखना और ब्राइंग बनाना ।
९. शारीरिक अभ्यास और खेल ।
१०. ट्रेनिंग स्कूलोंसे सम्बन्धित स्कूलोंमें पढ़ाना ठीक है । इस तरहसे होशियार, समझदार तथा ईमानदार अध्यापक पैदा हो सकते ।

अध्यापकोंकी तालीमका छोटा कोर्स

इसके लिये जरूरी है कि एक सालका कोर्स हो और पढ़ानेवाले हर तरहसे क्राबिल हों । इस कोर्समें—बुनाई, कताई शामिल होगी । कोई एक ऐसी दमककारी रहेगी जो समाजके लिये लाभदायक हो । थोड़ा इतिहास-भूगोल भी रहेगा ।

चौथा हिस्सा

निगरानी और इम्तहान

क—निगरानी

निगरानीके लिये हमदर्द और योग्य अध्यापक होने चाहियें ।

ए—इम्तहान

प्रचलित तरीका नितान्त गलत है। एक दर्जेसे दूसरेमें तरक्की कायदे हिसाबपर होनी चाहिये।

पॉचियाँ हिस्सा

इन्तज़ाम

१. दूसरे हिस्सेमें कहे हुए मकसदके लिये सात वर्षतक स्कूलमें रहना जरूरी है। शिक्षा सात सालसे १४ वर्ष तक हो। हॉ, लड़कियोंकी शिक्षा १२ वर्षसे भी शुरू हो सकती है।

२. हमने जो सात वर्षकी उम्र रखी है उसमें जीवनका वह महत्वपूर्ण हिस्सा गूट जावेगा जो गरीब मॉन्थापके बीच कटता है।

३. कोर्स पढ़ानेमें ५॥ घण्टे लगेंगे। दस्तकारोंके लिये स्कूलमें २८८ दिन और महीनेमें २४ दिन पक्का है।

४. अन्तिम दो दर्जोंमें कई दस्तकारियोंका प्रयत्न हो।

५. स्कूलका अपना घाग और खेलका मैदान हो।

६. लड़कोंको स्कूलके घण्टेके बीचमें एक हल्का नाश्ता मिलना चाहिये।

७. अध्यापकका वेतन २५) और कम से कम २०) होना चाहिये।

८. प्रारम्भमें योग्य अध्यापक हों और उनको अधिक वेतन दिया जाय।

९. दर्जेमें २०से अधिक छात्र न हो।

१०. हो सके तो जिस इल्केमें स्कूल हो वहीँके लोग अध्यापक चुने जायें।

११. औरतें मनचाही तालीम चुनें और उन्हें ट्रेनिंगमें सहूलियत दी जाय।

१२. ट्रेनिंग स्कूलमें क़ाबिल व्यक्ति ही लिए जाने चाहियें क्योंकि इस पेशेमें आनेवाला हर सप्स योग्य एवं पेशेमें रुचि रखनेवाला नहीं होता।

१३. ट्रेनिंग स्कूलमें हर वर्ग, धर्म और जातिके लोग हों और साथ-साथ रहें ।

१४. दस्तकारी सिखानेके लिये कुदाल कारीगर होने चाहियें, भले ही तैयार माल बेचने आदिके लिये अध्यापकोंसे मदद ले ली जाय ।

१५. ट्रेनिंग कालेजों और स्कूलोंमें बड़े पैमानेपर कोर्स रखे जायें ताकि छुट्टीके दिनोंमें अध्यापक-वर्ग कार्य करके अपनी क्वालिफिकेशन तज्जी रख सकें ।

१६. हर ट्रेनिंग स्कूलके साथ ऐसे शुनियादी स्कूल रहने चाहियें जहाँ ट्रेनिंग पानेवालोंको अमली तालीम दी जा सके ।

१७. स्कूलोंमें जो कोर्स रखे जायें उनमें विभिन्न विषयोंका एक दूसरेसे सम्बन्ध होना चाहिये । अध्यापकोंके लिये उचित लाइब्रेरी और पुस्तकें होनी चाहियें । पुस्तकें जो लिखी जायें वे उपर्युक्त बातोंको ध्यानमें रखकर ।

१८. परीक्षाके लिये हर सूबेके शिक्षा बोर्डको कुछ ऐसे मास्टर रखने चाहियें जो स्कूली लड़कोंके कामकी जाँच करें और अगले दर्जेमें तरफ़्ती दें ।

१९. सरकारी तालीमी संघके अलावा कुछ गैरसरकारी मंथानें भी होनी चाहियें जिनका कार्य हो—

क. शिक्षाकी पोलिसीमें उचित सलाह देना ।

ख. भारत एवं अन्य देशोंके शिक्षा-प्रयोगोंका अध्ययन करना तथा इत्तिला देना ।

ग. तालीमी कार्यकी सूचना इकट्ठी करना ।

घ. शैक्षणिक रिसर्चका कार्य ।

ङ. छोटी-छोटी किताबें और पत्रिका निकालना ।

२०. सरकारके विभिन्न मन्त्रालयों (खेती, स्वायत्त, राजस्व आदि) का शिक्षासे सम्बन्ध होना चाहिये ।

चर्चा शिक्षा-योजनाका विश्लेषण :-

इस योजनासे विद्यालयोंके बाहरी रूपमें बहुत अन्तर आगया है। नीरस, कोरी भीतोंपर अब अनेक प्रकारके चित्र और बेल-गूटे देने दीख पड़ते हैं। उसमें प्रवेश करनेपर एक स्वाभाविक आकर्षण होता है। उसके प्रति ममता और रुचि पैदा होती है। अपने स्वनिर्मित चित्रोंकी देखकर बच्चोंमें स्वाभिमान जागरित होता है। घोड़ने और रटनेकी प्राचीन दूषित प्रणाली इससे दूर हो जाती है। शिक्षाका मध्यम मातृभाषा हो जानेसे शिक्षामें पर्याप्त प्रगति हुई है। अध्यापकोंकी भी विश्राम मिल गया है।

किन्तु इस योजनाका दूसरा पक्ष भी कुछ कम महत्वका नहीं। इस प्रणालीसे विनय और शील, जो मानव शिक्षा और समाजोन्नतिके दो प्रधान स्तम्भ हैं, अत्यन्त निर्दयतापूर्वक उखाड़ जा रहे हैं। छात्र उड़पड़ एवं उछुलल हो रहे हैं। वैसे तो ये दस्तकारी सीखते हैं किन्तु उधर उनकी विशेष रुचि नहीं। भारत गाँवोंका देश है। घरसे गोबर-पानी करके भाया हुआ कड़का चरनेके चरनेसे उबेगा नहीं तो क्या होगा? इतना ही नहीं, प्रत्येक घटेमें यही चरघरा-चर उमके मिरपर मधार मिलता है क्योंकि प्रत्येक विषयकी पढ़ाई उसीसे प्रारम्भ होती है एवं उसीमें अन्त पाती है। कहनेके लिये हमके प्रघर्षक कहते हैं कि हम इस ढंगसे प्रत्येक विषयका एक दूसरेसे सहयोग (कोरिस्पण्डेन्स) स्थापित करते हैं किन्तु उन्हें "अति सर्वत्र वर्जयेत्"की नीति स्मरण नहीं रहती। इतना ही नहीं, पारस्परिक अन्तर्योगका अर्थ है एक विषयकी सहायतासे दूसरे विषयको अधिक स्पष्ट करना। किन्तु यहाँ तो हमका उल्टा होता है और इस प्रकार नितान्त भ्रमात्मक एवं हान्यस्पद शिक्षण-पद्धति चलाई जाती है। कहनेके लिये तो देशके कोने कोनेमें पुकार आती है कि 'पाई-पाई प्रचाओ' 'कुछ नष्ट न करो' किन्तु स्वयं इस प्रकारके विद्यालयोंमें सामाग्री (रुई, लकड़ी आदि) का इतना अपव्यय होता है कि दाँतों ठके ठँगसी दुबानी पड़ती है

और इन जेन्त्रोंमें जानेपर 'भारत निर्धन है' यह विचार छूमन्तर हो जाता है। इस प्रणालीमें दो-तीन मासमें जो अध्यापक शिक्षित होकर निकलते हैं, वे कितना ज्ञानार्जन कर पाते होंगे? वे सामान तो बिगाड़ते ही हैं किन्तु जो तश्तरी, सिगरेटका ढब्बा, गिरजानुमा घर आदि विभिन्न प्रकारका सामान बनाना सीखकर लड़कोंको सिखाते हैं, उनका भारतीय जीवनमें क्या उपयोग है? हमें तो झोपड़ी, खचिया आदि लाभदायक वस्तुओंका निर्माण सिखाना चाहिए जिनका हमारे जीवनसे प्रत्यक्ष सम्बन्ध है और जिससे हमारे व्यावसायिक जीवनके चुनावमें भी सहायता मिल सकती है। शिक्षामें भी परीक्षाका भूत हमारे सिरपर सवार है। शिक्षा-विभाग चाहता है कि अधिकसे अधिक छात्र परीक्षामें सम्मिलित हों। अध्यापकोंकी योग्यता-अयोग्यताकी कर्माटो भी यही परीक्षा है, क्योंकि जितने ही अधिक छात्र जिस स्कूल या अध्यापकके उत्तीर्ण होंगे वह उतना ही योग्य गिना जायगा चाहे वे किसी प्रकार भी उत्तीर्ण हों। अतः जयतक इस परीक्षारूपी कृत्याका अन्त नहीं होता तबतक हमारी शिक्षाका उद्धार नहीं हो सकता। इससे भी अधिक महत्त्वकी बात यह है कि इस प्रणालीमें नैतिक और धार्मिक शिक्षाका अत्यन्त अभाव है। जिस बातके लिये वास्तवमें शिक्षा होनी चाहिए उसीका अत्यन्त अभाव इसमें खटकता है। यदि हम नैतिकता उत्पन्न नहीं कर सके तो फिर हमारी शिक्षा जीवरहित देहमात्र ही रह जायगी।

वर्धा शिक्षा-योजनामें परिवर्तन

गाँधीजीके सभापतित्वमें वर्धामें जो शिक्षा योजना बनी उसमें चार मुख्य आधार माने गए थे—

१. शिक्षा अनिवार्य हो।
२. मातृभाषाके माध्यमसे हो।
३. किसी दस्त-कौशलपर अवलंबित हो।

ओर इन केन्द्रोंमें जानेपर 'भारत निर्धन है' येंद विचार छुमन्तर हो जाता है । इस प्रणालीसे दो-तीन मासमें जो अध्यापक शिक्षित होकर निकलते हैं, वे कितना ज्ञानार्जन कर पाते होंगे ? ये सामान तो बिगाड़ते ही हैं किन्तु जो तश्तरी, सिगरेंटका डब्बा, गिरजानुमा घर आदि विभिन्न प्रकारका सामान बनाना सीखकर लड़कोंको सिखाते हैं, उनका भारताय जीवनमें क्या उपयोग है ? हमें तो झोपड़ी, खचिपा आदि लाभदायक वस्तुओंका निर्माण सिखाना चाहिए जिनका हमारे जीवनसे प्रत्यक्ष सम्बन्ध है ओर जिससे हमारे प्णवसायिक जीवनके सुनावमें भी गहायता मिल सकती है । शिक्षामें भी परीक्षाका भूत हमारे सिरपर सवार है । शिक्षा-विभाग चाहता है कि अधिकसे अधिक छात्र परीक्षामें सम्मिलित हों । अध्यापकोंकी योग्यता-अयोग्यताकी कसौटी भी यही परीक्षा है, क्योंकि जितने ही अधिक छात्र जिन स्कूल या अध्यापकके उत्तीर्ण होंगे वह उतना ही योग्य गिना जायगा चाहे वे किसी प्रकार भी उत्तीर्ण हों । अतः जयतक इस परीक्षारूपी कृत्याका अन्त नहीं होता तयतक हमारी शिक्षाका उद्धार नहीं हो सकता । इससे भी अधिक महत्त्वकी बात यह है कि इस प्रणालीमें नैतिक ओर धार्मिक शिक्षाका अत्यन्त अभाव है । जिस बातके लिये वास्तवमें शिक्षा होनी चाहिए उसीका आद्यन्त अभाव इसमें खटकरता है । यदि हम नैतिकता उत्पन्न नहीं कर सके तो फिर हमारी शिक्षा जीवरहित देहमात्र ही रह जायगी ।

वर्धा शिक्षा-योजनामें परिवर्तन

' गाँधीजीके सभापतित्वमें वर्धामें जो शिक्षा-योजना बनी उसमें चार मुख्य आधार माने गए थे—

१. शिक्षा अनिवार्य हो ।
२. मातृभाषाके माध्यमसे हो ।
३. किसी इस्त-कौशलपर अवलंबित हो ।

५. यन्त्री शिक्षा-योजनाका विश्लेषण

इस योजनासे विद्यालयोंके बाहरी रूपमें बहुत अन्तर आगया है। नीरस, कोरी बातोंपर नए अनेक प्रकारके चित्र और बेल-टूटे घने दीस पड़ते हैं। उममें प्रवेश करनेपर एक स्वाभाविक आकर्षण होता है। उसके प्रति ममता और रुचि पैदा होती है। अपने म्यतिमित चित्रोंको देखकर बच्चोंमें स्वाभिमान जागरित होता है। पोलने और रटनेकी प्राचीन दूषित प्रणाली इससे दूर हो जाती है। शिक्षाका मध्यम मानृभाषा हो जानेसे शिक्षामें पर्याप्त प्रगति हुई है। अध्यापकोंको भी विश्राम मिल गया है।

किन्तु इस योजनाका दूसरा पक्ष भी कुछ कम महावका नहीं। इस प्रणालीसे विनय और शील, जो मानव शिक्षा और समाजोन्नतिके दो प्रधान स्तम्भ हैं, अत्यन्त निर्दयतापूर्वक बहाल जा रहें हैं। छात्र उदण्ड एवं उद्युक्खल हो रहे हैं। जैसे तों ये दस्तकारी सीखते हैं किन्तु उधर उनकी विशेष रुचि नहीं। भारत गाँवोंका देश है। घरसे गाँवर पानी करके आया हुआ कढ़वा चरातेके परदेसे ऊबेगा नहीं तो क्या होगा? इतना ही नहीं, प्रत्येक घटेमें यही घरवा-घरू उसके सिरपर सवार मिलता है क्योंकि प्रत्येक विषयकी पढ़ाई उसीसे प्रारम्भ होती है पूरे उम्रमें अन्त पाती है। कहनेके लिये हमके प्रवर्तक कहते हैं कि हम इस ढंगसे प्रत्येक विषयका एक दूसरेसे सहयोग (कोरिलेशन) स्थापित करते हैं किन्तु उन्हें “अति सर्वत्र यज्ञयेत्” की नीति स्मरण नहीं रहती। इतना ही नहीं, पारस्परिक अन्तर्यागका अर्थ है एक विषयकी सहायतासे दूसरे विषयको अधिक स्पष्ट करना। किन्तु यहाँ तो हमका उद्घा होता है और हम प्रकार नितान्त धमात्मक एवं हास्यास्पद शिक्षण पद्धति चलाई जाती है। कहनेके लिये तो देशके कोने कोनेसे पुकार आती है कि ‘पाढ़-पाढ़ बचाओ’ ‘कुछ नष्ट न करो’ किन्तु स्वयं हम प्रकारके विद्यालयोंमें सामाग्री (रुई, कढ़ी आदि) का इतना अपव्यय होता है कि दौंसो ठले उँगली बचाओ पड़ती है

२. केवल सांख्यिक रटन्त कार्यके बदले विविध प्रकारका रचनात्मक शारीरिक कार्य होने लगा है ।

३. छात्रोंको अपनी रचनात्मिका प्रतिभाके विकासके लिये उन्मुक्त अवसर प्राप्त होने लगा है ।

४. अध्यापक भी कक्षाको नीरस पढ़ाई और दोंप-सुधार करनेकी निर्जाब पद्धतिके बदले अब पथ-प्रदर्शक और आदेशा वन गए हैं ।

५. कक्षा-प्रकोष्ठकी भीतोंपर छात्रोंकी कलात्मक कृतियोंका रंग-बहुल प्रदर्शन होने लगा है और कक्षाएँ हमने लगी हैं क्योंकि जिन दीवारोंपर कभी भूलसे भी चूना नहीं पोता जाता था, वे भी चित्र-निर्माण और चित्र-रक्षाके लिये सुरूप रखी जा रही हैं ।

६. छात्रोंमें परिश्रमके प्रति आदर उत्पन्न हुआ है और उन्हें किसी प्रकारका काम या व्यवसाय करनेमें सकोचके बदले गर्व होता है ।

७. भावी जीवनमें जो व्यवसाय छात्र अपनाना चाहते हैं उसका वे पहलेसे निर्धारण कर सकते हैं (यद्यपि करते नहीं) ।

८. स्वयं अपने हाथकी रचनासे छात्रोंकी सौन्दर्य-वृत्तिका विकास होता है, उन्हें अपनी कृतियोंमें आनन्द आता है और इस प्रकार उनमें अध्यवसाय (लगन), सटीकता, एकाग्रता, नियमितता और स्वच्छताका भाव बढ़ता चलता है ।

९. एक प्रकारका कार्य करनेवाले सहयोगी कारीगरकी भावनासं साथ-साथ काम करनेके कारण धनी और कंगाल बालकोंके बीच परस्पर भ्रातृत्व-भावनाका सम्बर्द्धन होता है ।

चर्चा शिक्षा-योजनाकी चुटियाँ

यद्यपि ऊपर हमने इस योजनाकी आलोचना कर दी है किन्तु वह इसका बाह्य विश्लेषणमात्र है । यदि हम क्रमसे चलें तो प्रतीत होगा कि—

(१) महात्मा गान्धी शिक्षाशास्त्री नहीं थे । उन्होंने अपने आश्रममें कताई-बुनाईका प्रयोग करके जो परिणाम निकाले थे, वे

२. आत्म-निर्भर हो ।

किन्तु इस नीतिकी विसृत योजना बनानेके लिये डाक्टर ज़ाकिर हुसैनकी अध्यक्षतामें जो समिति शिमलामें बैठी उसने इसके अनुर्थ आधार अर्थात् आत्मनिर्भरताको निकाल दिया । इस योजनाके मुख्य प्रयत्नों तथा अनुयायियोंका यह विश्वास है कि आत्मनिर्भरता ही वास्तवमें इस योजनाका मूल तत्त्व है जिसे भलग करना इस शिक्षाकी हत्या करना है । सावाम आश्रमोंमें तथा त्यागी, वैश्वभक्त, उदारचरता महापुरुषोंके गुरुकुलोंमें यह योजना अपने अनुर्थ आधार अर्थात् आत्म-निर्भरताकी साधना भी अवश्य कर सकती है जैसा कि आज भी सेवाश्रममें उसका परिणाम दृष्टिगोचर हो रहा है । किन्तु इस आत्म-निर्भरताके सिद्धान्तकी व्यापक लोक-शिक्षाकी योजनामें ढाल देनेसे उसकी असफलता निश्चित और असंदिग्ध है क्योंकि स्वार्थ बुद्धिसे भयवा व्यावसायिक बुद्धिसे काम करनेवाले लोग इस प्रकारकी योजनाका न तो सार्वजनिक महत्त्व समझ सकते हैं न उदारतापूर्वक सार्वजनिक भावनासे उसे कार्यान्वित कर सकते हैं । इसलिये ज़ाकिर हुसैन समितिने व्यापक शिक्षा-योजनाकी दृष्टिसे आत्म निर्भरताका आधार निकालकर पुद्गिमत्ताका ही परिचय दिया । किन्तु इसमें भी कोई सन्देह नहीं कि आत्म-निर्भरताका आधार निकाल देना इस योजनाके मौलिक सिद्धान्तका विरोध करना और उसकी हत्या करना ही है क्योंकि यह योजना विशिष्ट प्रकारके सात्त्विक, विरक्त तथा निश्चिन्त महारमाओंके द्वारा ही उसी धृष्टिके छात्रोंके लिये प्रयुक्त की जा सकती है, विभिन्न धृष्टियोंके अभ्यापकों और छात्रोंके द्वारा नहीं ।

वर्धा शिक्षा-योजनाके गुण .

वर्धा-योजनाके प्रसारसे हमारी शिक्षापद्धतिके बाह्य रूपमें कुछ विशेष स्वस्थ परिवर्तन दिखाई देने लगे हैं—

१. विद्यालय-कक्षाओंकी पुरानी नीरसता समाप्त हो गई है ।

२. केवल मौखिक रहन्त कार्यके बदले विविध प्रकारका रचनात्मक शारीरिक कार्य होने लगा है ।

३. छात्रोंको अपनी रचनात्मिक प्रतिभाके विकासके लिये उन्मुक्त अवसर प्राप्त होने लगा है ।

४. अध्यापक भी कक्षाकी नीरस पढ़ाई और दीप-झुंधार करनेकी निर्जीव पद्धतिके बदले अब पथ-प्रदर्शक और आदेश्य बन गए हैं ।

५. कक्षा-प्रकोष्ठकी भीतां पर छात्रोंकी कलात्मक कृतियोंका रंग-बहुल प्रदर्शन होने लगा है और कक्षाएँ हँसने लगी हैं क्योंकि जिन दीवारोंपर कभी भूलसे भी चूना नहीं पोता जाता था, वे भी चित्र-निर्माण और चित्र-रक्षाके लिये सुरूप रखी जा रही हैं ।

६. छात्रोंमें परिश्रमके प्रति आदर उत्पन्न हुआ है और उन्हें किस प्रकारका काम या व्यवसाय करनेमें संकोचके बदले गर्व होना है ।

७. भावी जीवनमें जो व्यवसाय छात्र अपनाना चाहते हैं उसमें वे पहलेसे निर्धारण कर सकते हैं (यद्यपि करते नहीं) ।

८. स्वयं अपने हाथकी रचनासे छात्रोंकी सौन्दर्य-वृत्तिका विकार होता है, उन्हें अपनी कृतियोंमें आनन्द आता है और इस प्रकार उनमें अभ्यवसाय (लगन), मटीकता, प्रकाशता, नियमितता और स्वच्छताका भाव बढ़ता चलता है ।

९. एक प्रकारका कार्य करनेवाले सहयोगी करीगरकी भावनाएं साथ-साथ काम करनेके कारण धनी और कंगाल बालकोंके बीच परस्पर आतुरत्व-भावनाका सम्बर्द्धन होता है ।

धर्मा शिक्षा-योजनाकी त्रुटियाँ

यद्यपि ऊपर हमने इस योजनाकी आलोचना कर दी है किन्तु वह इसका बाह्य विश्लेषणमात्र है । यदि हम क्रमसे चलें तो प्रतीत होगा कि—

(१) महात्मा गान्धी शिक्षादात्री नहीं थे । उन्होंने अपने आश्रममें कताई-तुनाईका प्रयोग करके जो परिणाम निकाले थे, वे

२१८   भारतमें सार्वजनिक शिक्षाका इतिहास

एकदेशीय ही नहीं बल्कि एकआधमीय थे, जहाँ-छा प्रत्येक मद्रम्य सेवा, त्याग और आत्मसंयमके भावसे काम करता था। अतः ऐसे एक प्रकार और एक संस्कारके लोगोंके प्रयोगको सारे देशके लिये प्रयुक्त करना अत्यन्त अनुचित और धर्मपूर्ण बात थी।

(२) इन विद्यालयोंमें जो यह आशा की गई थी कि इससे निकलनेवाले लोग परस्पर सहयोग करनेवाले समाजकी नींव डालेंगे, वह भी सिद्ध नहीं हुआ। उरटे पैमें लोग उत्पन्न हुए जिन्होंने लड़ना-राना प्रारम्भ किया और समाजको कलंकित किया।

(३) विद्यालयोंमें विद्यालयका व्यव निकल आनेका विरोध तो प्रारम्भसे ही होता रहा, यहाँतक कि शिमलेमें जो इस योजनापर विचार हुआ उसमें स्वावलम्बी होनेकी बात ठोकर ही दी गई।

(४) हाथ के कामपर इतना बल दिया गया और इतना समय निश्चित किया गया कि बौद्धिक ज्ञान टपका पड़ गया और यह परिणाम हुआ कि जिन प्रारम्भिक विद्यालयोंसे गणितके अच्छे कुशल छात्र निकलते थे, वहाँसे निकम्मे निकलने लगे और छात्रोंका मुलेखन अन्धान नष्ट हो गया।

(५) विद्यालयोंमें छात्रोंने जो हाथका काम किया, वह न तो छात्रोंके काम आया, न सरकारने ही उसे मोल लिया। सब रद्दी करके फेंक दिया जाता रहा, जिससे राष्ट्रकी बड़ी क्षति होती रही।

(६) इस्तकौशलके द्वारा जो अन्य विषयोंकी शिक्षा देनेकी बात चली वह अत्यन्त अतिकृत, अभ्यासहारिक, अभ्यासाधिक, अवैज्ञानिक, अमनोवैज्ञानिक, आडम्बरपूर्ण तथा हास्यास्पद बनी रही।

(७) इसमें नैतिक या सामाजिक सहयोगके बदले अनैतिक और असामाजिक भावनाएँ उद्दीप्त हुईं और परस्पर असहयोग तथा अविश्वास बढ़ा। यहाँतक कि जात-पाँतके जो बन्धन यह प्रणाली तोड़ना चाहती थी वे अधिक कटु होकर दृढ़ होते गए। वर्तमान ग्राम-जीवन इसका सबसे बड़ा प्रमाण है।

(८) इससे समाज-सेवाकी भावनाके बदले स्वार्थ-साधनकी प्रवृत्ति ही बढ़ी ।

(९) जो पाठ्यक्रम बनाया गया है वह पाँच वर्षकी अवस्थासे प्रारम्भ होना चाहिए और उसमें चार वर्षसे अधिक नहीं लगने चाहिए । कारीगरों और किसानोंके यन्त्र तो यह सब काम चार-पाँच महीनेमें ही आदिसे अन्ततक सीख सकते हैं ।

(१०) खेती और फलसाग-मत्स्यी उत्पन्न करना कोई हस्त-कौशल नहीं । यह तो शुद्ध व्यवसाय-वृत्ति है जो गाँवोंमें स्वभावतः होती है और नगरोंके लिये, जहाँ भूमि प्राप्त नहीं है वहाँके लिये स्वार्थ है ।

(११) बड़इंगिरी और चमड़ेका काम सबको सिखाकर उस स्थानके बड़इयों और मोचियोंकी जीविकामें बाधा देना है और व्यर्थमें उनके मनमें गाँठ उत्पन्न करके समाजकी संयुक्त भावनाको छिन्न-भिन्न करके अनावश्यक रूपसे अस्वास्थ्यकर प्रतिद्वन्द्विता उत्पन्न करना है । इसके अतिरिक्त जिन विद्यालयोंमें बड़इंगिरी और चमड़ेका काम सिखाया जाता रहा है, वहाँके पाँच प्रतिशत छात्रोंने भी उसे व्यवसायवृत्तिके रूपमें स्वीकार नहीं किया, केवल परीक्षामें उर्ध्वान् होने भरके लिये वे उसका प्रयोग करते रहे ।

(१२) पाठ्य-क्रममें समाजके इत्मके लिये जो विवरण दिया गया है वह इतना विस्तृत, व्यावहारिक और शिक्षा-विरोधी रख दिया गया है कि वह छात्रके लिये भारस्वरूप ही होगा । शिक्षाके सिद्धान्तके अनुसार ज्ञातसे अज्ञातकी ओर चलना चाहिए अर्थात् अपने देशसे प्रारम्भ करना चाहिए, किन्तु इस योजनामें प्रारम्भसे ही संसारका इतिहास पढ़ानेकी कष्टकरपना की गई है और इसी अवस्थामें म्यूनिसिपल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड आदिके नियम भी सिखानेकी निरर्थक योजना बना दी गई है । यह तो हाई स्कूलके पश्चान् सिखानी चाहिए जब वे बयस्क होने लगें, जब उन्हें लोककार्यमें संलग्न होना पड़े । उनके कच्चे मस्तिष्कपर यह भार क्यों डाला जाय ।

(१३) इसी प्रकार साधारण विज्ञानमें बहुत सा ज्ञान तो गाँवके बालकको दृग् पाठ्यक्रमसे अधिक होता है, विशेषतः प्रकृति, वनस्पति और पशु-विज्ञान। शरीर-विज्ञान, रसायन शास्त्र और वैज्ञानिकोंकी कहानियाँ सीखकर ये क्या करेंगे।

(१४) द्राइंग और संगीत सबके लिये नहीं है। उसके लिये रुचि और प्राकृतिक साधन—उँगली और कण्ठ चाहिए। ऐसे व्यक्तिको द्राइंग सिखानेसे क्या लाभ जो करेलेको कटहल और दगानको हाँकी बना दे और ऐसे व्यक्तिको संगीत सिखानेमें समय क्यों नष्ट किया जाय जो सदा गर्दभ स्वरमें रेंकता हो एवं फटे घाँससे स्वर मिलाता हो। ये विषय अनिवार्य न रखकर ऐच्छिक रखे जा सकते हैं। हाँ, सामूहिक गान या भजनके अभ्यासमें कोई दोष नहीं है।

(१५) हिन्दुस्तानीकी अनिवार्यता इस योजनाकी सबसे बड़ी भूल थी, विशेषतः दो लिपियोंके साथ। यह अच्छा हुआ कि राष्ट्रीय हिन्दी भाषा और देवनागरी लिपिको राष्ट्रीय व्यवहारके लिये स्वीकार कर लिया।

(१६) परीक्षाका पाप अभीतक बना हुआ है जो शिक्षाका सबसे भयकर घुन है।

(१७) अध्यापकोंके वेतनके सम्यग्धर्म जो बीस और पचास रुपये मासिकका विधान किया गया है वह अत्यन्त लजाजनक है। ज्ञान पवता है इसके विधायकोंने यह समझ लिया है कि अध्यापक वेदान्ती सन्यासी होता है जिसके पास न परिवार होता है न अन्य कोई आवश्यकता।

(१८) केवल हस्त-कौशलपर अधिक एकाग्र होनेसे बुद्धि कुण्ठित हो जाती है, और मनन-शक्ति शिथिल होने लगती है।

(१९) हस्त-कौशलमें रचना-शक्तिके विकासके लिये अत्यन्त परिमित क्षेत्र है।

(२०) भारत जैसे दूरिन्द्र देशमें रुई, रंग, वस्त्रा और एकही जैत आवश्यक पदार्थोंका अल्पन्त विनाश श्रेयस्कर नहीं है क्योंकि शिक्षा

तो ऐसी होनी चाहिए कि 'हल्दी लग न फिटकिरी, रंग चोखा आवे' ।

(२१) एक ही आकार-प्रकार तथा रूपकी सामग्री विद्यालयोंमें अधिक बना देनेसे उनकी खपत नहीं होती और इस प्रकार प्रोत्साहनके अभावमें छात्रोंमें निरुत्साहिता और नीरसता व्याप्त हो जाती है ।

(२२) साथ साथ काम करनेपर भी ऊँच नीचका भेद बना ही रहता है ।

(२३) एक ही प्रकारके या कुछ गिने चुने प्रकारके हस्त कौशलके साथ माया पेशी करते करते धीरे धीरे विराग हो जाता है क्योंकि नई वस्तु ही कुतूहल होता है, एक ही वस्तु दिन रात देखते देखते मनुष्यका मन ऊपरने लगता है ।

(२४) विद्यालयके पाठ्य क्रमके अन्तर्गत सभी विषय हस्त कौशलके आधारपर नहीं सिखाए जा सकते और यदि सिखाए भी जायँ तो वे कृत्रिम आधार ग्रहण करनेके कारण अस्वाभाविक, सटीकताके अभावमें अवैज्ञानिक, और उचित वातावरणमें उपस्थित न किए जानेके कारण असंगत या अमनोवैज्ञानिक होंगे । हस्त कौशलपर इतना अधिक बल देनेसे राष्ट्रीय बौद्धिक चेतनाके कुण्ठित हो जानेकी अधिक सम्भावना है क्योंकि व्यवसायमें फैसल रहनेवाले व्यक्तिको राष्ट्र धर्म तथा राष्ट्रीय भाव सम्मानकी भावना उतनी प्रस्फुरित नहीं होती जितनी व्यापक और उदार शिक्षा पाए हुए व्यक्तिमें ।

(२५) शिक्षास विषयोंके अन्तर्योगका तात्पर्य यह है कि स्वाभाविक रूपसे पाठ्य विषयोंमें पारस्परिक एकात्मता स्थापित हो । किन्तु वर्धा शिक्षा योजनामें हस्त कौशलके साथ पाठ्य क्रमके विभिन्न विषयोंका अन्तर्योग कृत्रिम तथा अस्वाभाविक है ।

(२६) अभ्यासके व्यक्ति बका काई महत्त्व नहीं रह गया और वे पुतलीघरोंके क्रोरमन भर घने रह गए हैं ।

(२७) इस शिक्षा योजनामें धार्मिक, नैतिक तथा शारंगिक शिक्षाक लिये किसी प्रकारका कोई विधान नहीं है ।

(१३) इसी प्रकार साधारण विज्ञानमें बहुत सा ज्ञान तो गाँबरे वालकको इस पाठ्यक्रमसे अधिक होता है, विशेषतः प्रकृति, वनस्पति और पशु-विज्ञान। शरीर-विज्ञान, रसायन-शास्त्र और वैज्ञानिकोंकी कहानियाँ सीखकर वे क्या करेंगे।

(१४) ड्राइंग और संगीत सबके लिये नहीं है। उसके लिये हवि और प्राकृतिक साधन—उँगली और कण्ठ चाहिए। ऐसे व्यक्तिको ड्राइंग सिखानेसे क्या लाभ जो करेलेको कटहल और घननको लोकी बना दे और ऐसे व्यक्तिको संगीत सिखानेमें समय क्यों नष्ट किया जाय जो सदा गर्दभ स्वरमें रकता हो एवं फटे बाँससे स्वर मिलाता हो। ये विषय अनिवार्य न रखकर ऐच्छिक रखे जा सकते हैं। हाँ, सामूहिक गान या भजनके अभ्यासमें कोई दोष नहीं है।

(१५) हिन्दुस्तानीकी अनिवार्यता इस योजनाकी सबसे बड़ी भूल थी, विशेषतः दो लिपियोंके साथ। यह अच्छा हुआ कि राष्ट्रने हिन्दी भाषा और देवनागरी लिपिको राष्ट्रीय व्यवहारके लिये स्वीकार कर लिया।

(१६) परीक्षाका पाप अभी तक बना हुआ है जो शिक्षाका सबसे भयकर घुन है।

(१७) अध्यापकोंके वेतनके सम्यग्धर्मे जो बीस और पच्चीस रुपये मासिकका विधान किया गया है वह अत्यन्त लज्जाजनक है। ज्ञान पदवी है इसके विधायकोंने यह समझ लिया है कि अध्यापक वेदान्ती सन्यासी होता है जिसके पास न परिवार होता है न अन्य कोई आवश्यकता।

(१८) केवल हस्त-कौशलपर अधिक प्रकाश होनेसे बुद्धि कुण्ठित हो जाती है, और मनन-शक्ति शिथिल होने लगती है।

(१९) हस्त-कौशलमें रचना-शक्तिके विकासके लिये अत्यन्त परिमित क्षेत्र है।

(२०) भारत जैसे दरिद्र देशमें रुई, रंग, द्रव्य और लकड़ी जैसे आवश्यक वस्तुओंका अत्यन्त विनाश होयस्कर नहीं है क्योंकि शिक्षा

तो ऐसी होनी चाहिए कि 'हल्दी लगे न फिटकिरी, रंग चोग्या आवे' ।

(२१) एक ही आकार-प्रकार तथा रूपकी सामग्री विद्यालयोंमें अधिक बना देनेसे उनकी खपत नहीं होती और इस प्रकार प्रोत्साहनके अभावमें छात्रोंमें निरुत्साहिता और नीरसता व्याप्त हो जाती है ।

(२२) साथ साथ काम करनेपर भी ऊँच-नीचका भेद बना ही रहता है ।

(२३) एक ही प्रकारके या कुछ गिने-चुने प्रकारके हस्त-कौशलके साथ साथ पक्षी करते करते धीरे-धीरे विराग हो जाता है क्योंकि नई वस्तुमें ही कुतूहल होता है, एक ही वस्तु दिन-रात देखते देखते मनुष्यका मन जवने लगता है ।

(२४) विद्यालयके पाठ्य-क्रमके अन्तर्गत सभी विषय हस्त-कौशलके आधारपर नहीं सिखाए जा सकते और यदि सिखाए भी जायँ तो वे कृत्रिम आधार ग्रहण करनेके कारण अस्वाभाविक, सटीकताके अभावमें अर्बज्ञानिक, और उचित वातावरणमें उपस्थित न किए जानेके कारण असंगत या अमनोवैज्ञानिक होंगे । हस्त-कौशलपर इतना अधिक बल देनेसे राष्ट्रीय वैदिक चेतनाके कुण्ठित हो जानेकी अधिक सम्भावना है क्योंकि व्यवसायमें फँसे रहनेवाले व्यक्ति को राष्ट्र-धर्म तथा राष्ट्रीय आत्म-सम्मानकी भावना उतनी प्रस्फुरित नहीं होती जितनी व्यापक और उदार शिक्षा पाए हुए व्यक्तिमें ।

(२५) शिक्षासे विषयोंके अन्तर्योगका तात्पर्य यह है कि स्वाभाविक रूपसे पाठ्य विषयोंमें पारस्परिक एकात्मता स्थापित हो । किन्तु वर्धा-शिक्षा योजनामें हस्त कौशलके साथ पाठ्य-क्रमके विभिन्न विषयोंका अन्तर्योग कृत्रिम तथा अस्वाभाविक है ।

(२६) अभ्यापकके व्यक्तित्वका कोई महत्त्व नहीं रह गया और वे पुतलीघरोंके क्रोरमैन भर बने रह गए हैं ।

(२७) इस शिक्षा-योजनामें धार्मिक, नैतिक तथा शारीरिक शिक्षाके लिये किसी प्रकारका कोई विधान नहीं है ।

उपर्युक्त सम्पूर्ण गुणों और दोषोंका नली नौति परीक्षण कर देतर यह समझनेमें तनिक भी मन्देह न रहेगा कि यह शिक्षा योजना व्यापक रूपस प्रयोग करनेपर तो सफल नहीं हो सकती किन्तु कुछ विनिष्ट अध्यापकोंके द्वारा इसका सफल प्रयोग अवश्य किया जा सकता है। इसमें यदि उचित सुधार न हुआ और इस ढाँक रूपसे व्यवस्थित न किया गया तो क्या-सुखी शिक्षा भी चाँपट हो जायगी।

यह योजना पञ्जब, बिहार, मध्यप्रान्त, सयुक्तप्रान्त (अर उत्तर प्रदेश), आसाम और उड़ीसाकी सरकारोंने कुछ थोडा हेरफेर करके चलाई। उत्तरप्रदेश सरकारने तो प्रयागमें धर्मिक ट्रेनिंग कालेज भी खोल दिया। मद्रास, बंगाल, पञ्जाब और तामाप्रान्त तथा मिन्ध (अब पाकिस्तानमें) ने यह आधार-योजना नहीं स्वीकार की, यद्यपि निजी विद्यालयोंको इसका प्रयोग करनेके लिये दृढ़ अवश्य दी। उड़ीसा सरकारने तो दो वर्षमें ही कन्धा डाल दिया और ६ फ़रवरी १९४१ का आधार विद्यालय बन्द करनका निश्चय भी घोषित कर दिया। सन् १९४१ के अप्रैलमें जब दिल्लीमें द्वितीय आधार शिक्षा-सम्मेलन (सकेंड बेसिक एजुकेशन कौन्फ़रन्स) हुआ तो वसम इस याजनाके बड़े गीत गाए गए और सबसे अधिक घातक निणय यह किया गया कि इसमें कोई इस्फर न किया जाय। यह इच्छादिहा शिक्षाक क्षेत्रमें असाध्य है क्योंकि शिक्षाक क्षेत्रमें तो सदा अच्छा महण और बुरका त्याग मान्य होना चाहिये।

सार्जेण्ट शिक्षा-योजना

ब्रिटिश शिक्षा पद्धतिक युद्धोत्तर प्रसारके सम्यन्धम पालियामण्टक सन्मुख प्रस्तुत किए हुए श्वेतपत्रका प्रारम्भ इन शब्दास हुआ है—

‘इस देश (भारत) का भाग्य इस देशकी जनताकी शिक्षापर अवलम्बित है।’

“और यदि ग्रेट ब्रिटन देशका उद्धार चाहता है तो वह जहाँ अपने देशमें एक व्यक्तिपर तैतास रुपये दाने प्रतिवर्ष व्यय कर रहा है और उसकी तुलनामें भारतमें जहाँ एक व्यक्तिपर आठ आने नौ पाई प्रतिवर्ष व्यय करता है वहाँ उस भारतीय शिक्षापर अधिक व्यय करना चाहिए।”

विचारणीय विषय

सन् १९३५ में भारतका केन्द्रीय शिक्षा परामर्श मण्डल (मेंटल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन) पुन मघटित हुआ और उसने शिक्षाक निम्नलिखित विषय अध्ययन करने और उनपर अपना अध्ययन विवरण प्रस्तुत करनका सकल्प किया—

१. बेसिक एजुकेशन या आधार शिक्षा

२. एडवन्ट एजुकेशन या प्रौढ़ शिक्षा

३. फिज़िकल वेलफेयर ऑफ स्कूल चिटडरन या विद्यालयक छात्रोंकी स्वास्थ्य रक्षा

४. स्कूल बिल्डिंग या विद्यालय भवन

५. सोशल सर्विस या समाज सेवा

६. प्रारम्भिक मिडिल और हाई स्कूलके अध्यापकोंकी शिक्षा और सेवाक अभिसन्धान ।

७. शिक्षाधिकारियोंकी भरती ।

८. टेक्निकल एजुकेशन या व्यावसायिक शिक्षा जिसके अन्तर्गत वाणिज्य और कला भी हैं ।

सदस्य

इस केन्द्रीय शिक्षा परामर्श-मण्डलके अध्यक्ष सरदार जोगन्दासिंह व जो उस समय वाइसरायकी कार्य-कारिणी समितिके शिक्षा, स्वास्थ्य तथा भूमि-विभागोंके सदस्य थे । भारत सरकारके शिक्षा-परामर्श-दाता जीन सार्जेंट पर्येन इसके सदस्य थे । अन्य सदस्योंमें कुछ भारत-सरकार द्वारा मनोनीत थे, कुछ सामन्त-सभा द्वारा, कुछ व्यवस्थापिका सभा द्वारा, कुछ भारतक अन्तर्विद्यालय-मण्डल द्वारा ।

शेष सदस्य विभिन्न प्रान्तोंके शिक्षा सचिव और शिक्षा-मंचालक थे । इसके मंत्री थे श्री डी० एन्० सन, भारत सरकारके सहायक शिक्षा-परामर्श-दाता । यह योजना मुख्य रूपसे जीन सार्जेंटन ही प्रस्तुत की थी इसलिए यह उनके ही नामसे प्रसिद्ध है ।

प्रस्ताव

भारतके इस केन्द्रीय शिक्षा-परामर्श-मण्डल (सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ़ एजुकेशन) ने १९ जनवरी सन् १९४४ को भारतीय शिक्षाका पूर्ण पर्यवेक्षण करके एक अत्यन्त महत्वपूर्ण योजना प्रस्तुत की जो सार्जेंट योजनाके नामसे प्रसिद्ध है । इसमें मुख्य बातें ये कही गई कि—

१. छ से बीद्दह वर्षतकके अवस्थावाले सब बच्चा (बालक-बालिकाओं) को अनिवार्य शिक्षा दी जाय ।

२. शिक्षाका माध्यम मातृभाषा हो ।

३. सर्वबोध्ध भारतीय भाषा हिन्दुस्तानीको हिन्दी (नगरी) और उर्दू लिपिके माध्यमसे पढ़ाया जाय ।

४. सांस्कृतिक विषय स्वतन्त्र रूपसे पढ़ाए जायें ।

५. अध्यापकोंका सामाजिक मान बढ़ाया जाय ।

६. कोई अध्यापक तीस रुपये मासिकसे कम वेतन न पावे ।

७. प्रारम्भिक कक्षाओंमें महिला अध्यापिकाओंको सहपाठ्या दी जाय विशेषतः पूर्व प्रारम्भिक कक्षामें निःशुल्क शिशु शिक्षाके लिये केवल ऐसी अध्यापिकाएँ ही रखी जायँ जो सामाजिक शिष्टाचार सेजा सकें ।

८. पाठ्यक्रमका पुनः सस्कार किया जाय ।

९. धार्मिक शिक्षा ऐच्छिक हो, अनिवार्य न हो ।

१०. जूनियर या उत्तर प्रारम्भिक अवस्थामें अँगरेजी न पढ़ाई जाय केन्तु उच्च माध्यमिक अवस्था (सीनियर स्टेज) में प्रान्तीय शिक्षा-वेभाग आवश्यकतानुसार उसका संयोजन करें ।

११. किसी प्रकारकी सार्वजनिक परीक्षाएँ (मिडिल या हाइ स्कूल) न ली जायँ ।

विस्तृत योजना

सार्जण्ट शिक्षा समितिने भारतीय समाजकी आवश्यकताओंका ध्यान रखते हुए जो विस्तृत योजना बनाई उसमें उन्होंने शिक्षाकी सभी अवस्थाओंपर विचार किया ।

१. शिशुशाला (नर्सरी स्कूल)

उनका कहना है कि ६ वर्षसे कम अवस्थाके बालकोंके लिये शिशु-विद्यालय खोले जायँ जिनमें बाल-शिक्षाशास्त्रमें निष्णात केवल महिलाएँ ही अध्यापन-कार्य करें और ये केवल शिष्टाचारकी शिक्षा दें । इस पूर्व-प्रारम्भिक अवस्थामें जो शिक्षा दी जाय वह देवग्यापी, निःशुल्क और अनिवार्य हो ।

२. आधार-शिक्षा (बेसिक एजुकेशन : प्राइमरी तथा मिडिल)

उसे १४ वर्षकी अवस्थाके बालको और बालिकाओंको पद्याशीघ्र व्यापक, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा देनेकी व्यवस्था की जाय ।

जब बालक छः वर्षके हो जायँ तब उन्हें प्रारम्भिक (प्राइमरी) अथवा लघ्वाधार (जूनियर बेसिक) पाठशालामें भरती किया जाय जहाँ ये कम-से-कम पाँच वर्षतक निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करें। लघ्वाधार पाठशाला (जूनियर बेसिक स्कूल) पार कर चुकनेपर वे उच्चाधार (सीनियर बेसिक या मिडिल) श्रेणीकी शिक्षा प्राप्त करनेके लिये उच्च आधार विद्यालयों (सीनियर बेसिक स्कूलों) में तीन वर्ष तक (ग्यारहसे चौदह वर्षकी अवस्थातक) अध्ययन करें।

३. प्रारम्भिकोत्तर विद्यालय (पोस्ट प्राइमरी स्कूल)-

प्रारम्भिक या लघ्वाधार (प्राइमरी या जूनियर बेसिक) पाठशालाके पाठ्यक्रमके पश्चात् उच्चाधार (सीनियर बेसिक या मिडिल) विद्यालयोंके अतिरिक्त एक और भी प्रकारके प्रारम्भिकोत्तर विद्यालय हैं जिनमें ग्यारह वर्षकी अवस्थाके बालक भरती किए जायँ और जिनमें पाँच वर्षतक अनेक प्रकारके विषयोंकी शिक्षा दी जाती रहे जिससे कि वे व्यवसाय और वाणिज्यमें भी सीधे प्रवेश कर सकें या उसमेंसे निरुद्धर विश्वविद्यालयोंमें भी प्रवेश पा सकें। ऐसा भी विशेष प्रबन्ध किया जाय कि उच्चाधार विद्यालय (सीनियर बेसिक या मिडिल-स्कूल) में पढ़नेवाले या पढ़े हुए विद्यार्थी भी इन प्रारम्भिकोत्तर विद्यालयोंमें भरती किए जा सकें।

४. उच्चाधार कन्या विद्यालय (सीनियर बेसिक गर्ल्स स्कूल)

लघ्वाधार (जूनियर बेसिक) अथवा प्रारम्भिक अवस्थामें तो बालक और बालिकाओंकी शिक्षा समान हो किन्तु उच्चाधार (सीनियर बेसिक) अवस्थामें कन्याओंके पाठ्यक्रममें निम्नलिखित विषय यदा दिष्ट जायँ—पाकशास्त्र (भोजन बनाना), धुलाई-रँगोई, सोने पिरोने तथा कमीकेका काम, उनाई, गृहस्था, चर्चोंकी देवभाल और आकस्मिक चिकित्सा।

५. उच्च विद्यालय (हाई स्कूल)

उच्च विद्यालयोंमें ग्यारह वर्षकी अवस्थाके बालक पुनः भरती

किण् जायें जो वास्तवमें शिक्षासे लाभ उठा सकें । इन विद्यालयोंकी शिक्षावधि छः वर्षकी हो और इनमें विभिन्न प्रकारके पाठ्यक्रमोंकी योजना की जाय । इस प्रकार इन विद्यालयोंके निम्नलिखित रूप हों—

क—शास्त्रीय उच्च विद्यालय (ऐंकेडेमिक हाइ स्कूल)

ख—व्यावसायिक, वैज्ञानिक तथा यांत्रिक विद्यालय (टेक्निकल हाइ स्कूल)

ग—उच्च कन्या विद्यालय (गर्ल्स हाइ स्कूल)

६. विश्वविद्यालयकी शिक्षा

विश्वविद्यालयोंमें उपाधि (डिग्री अथवा बी० ए० के समरूप) परीक्षाके लिये दो वर्षके बदले तीन वर्ष लगाए जायें । इन्टर कक्षाएँ तोड़ दी जायें और अभी उस इन्टरका पहला वर्ष हटाकर विद्यालयमें जोड़ दिया जाय और दूसरा विश्वविद्यालयमें जिससे विश्वविद्यालयमें पढ़नेवाले छात्रकी कम-से-कम तीन वर्षतक विश्वविद्यालयका सम्पर्क प्राप्त हो सके ।

७. व्यावसायिक शिक्षा

व्यावसाय (इण्डस्ट्री), वाणिज्य (कॉमर्स) और कला (आर्ट) के सम्बन्धमें साजेंण्ट-समितिने वे ही सुझाव दिए जो ऐंबड और बुडने व्यावसायिक शिक्षाके सम्बन्धमें प्रस्तुत किए थे । किन्तु साजेंण्ट-समितिने प्रशिक्षणीय विद्यालयों (पौलिटेक्निकल) के बदले एक-शिप्स (मोनो टेक्निकल) विद्यालय खोलना अधिक श्रेयस्कर बताया ।

८. सयानोकी शिक्षा (पेडल्ट एजुकेशन)

सरकारको चाहिए कि अगले बीस बरसोंतक यह साक्षरता-भान्दोलन चलावे और इस कार्यको स्वयं अपने हाथमें लेकर शिक्षा-संस्थाओंके सहयोगसे इसे समृद्ध तथा शक्तिशाली बनावे ।

९. अध्यापकोंकी शिक्षा

अध्यापकोंकी शिक्षाके लिये जो आजकल क्रम चल रहा है उसमें थोड़ा-सा परिचर्चन करके यह व्यवस्था की जाय कि शिशुशालाकी अध्यापिकाओंको दो वर्ष, लघु तथा उच्चाधार पाठशालाओंके अध्यापकोंको तीन वर्ष, जो घी० ए० उत्तीर्ण न हों उन्हें दो वर्ष और घी० ए० उत्तीर्ण अध्यापकोंको एक वर्षतक विभिन्न प्रकारके विद्यालयोंकी आवश्यकताके अनुरूप शिक्षाशास्त्रका अध्ययन कराया जाय ।

१०. स्वास्थ्य

विभिन्न प्रकारके विद्यालयोंमें पढ़नेवाले छात्रों तथा छात्राओंके स्वास्थ्यवर्धन तथा स्वस्थ वातावरणमें उनके पोषणकी व्यवस्थाका प्रयत्न सरकारको कराना चाहिए ।

११. जड़ तथा विकलांगोंकी शिक्षा

हमारे देशमें जो असम्बल बच्चे, पागल, विकलांग (भन्धे, लँगड़े, लूले आदि) हैं उनकी शिक्षाका विशेष प्रयत्न करना सरकारका परम धर्म है । विशेषतः पहले और भन्धे बालकोंके लिये विदेशोंमें जो मशीन शिक्षा-प्रणालियाँ चल निकली हैं उनका प्रयोग सरकारको तत्काल करना चाहिए ।

१२. मनोरंजन तथा सामाजिक प्रवृत्तियाँ

विभिन्न प्रान्तके शिक्षा-विभागोंका यह कर्तव्य है कि वे अपने विद्यालयोंको ऐसी मनोरंजनात्मक तथा सामाजिक प्रवृत्तियोंके संयोजनके लिये प्रेरित करें जिनसे युवकोंमें उत्साह भरे और उन्हें नेतृत्वकी शिक्षा मिले ।

१३. वृत्ति विमर्श-केन्द्र (पेम्प्लोयमेंट ऑफ़ीस)

सरकारको स्थान-स्थानपर ऐसे वृत्ति-विमर्श-केन्द्र खोल देने चाहिएँ जहाँ पहुँचकर विद्यालयोंसे निकले हुए छात्र अपनी योग्यताके अनुरूप

वृत्ति, व्यवसाय या स्थाव प्राप्त कर सकें और आवश्यक आदेश, निर्देश और परामर्श प्राप्त कर सकें ।

इन सुझावोंके अतिरिक्त सार्जेण्ट-समितिने विस्तारसे यह समझानेका प्रयत्न किया है कि विद्यालयोंकी देखभाल और उनका निरीक्षण किस प्रकार किया जाना चाहिये । अपनी योजनाका वपसंहार उन्होंने इस चीज़ी कहावतसे किया है—

यदि एक वर्षकी योजना बनानी हो तो अनाज बोओ ।

दस वर्षकी बनानी हो तो पेड़ लगाओ ।

सौ वर्षकी बनानी हों तो मनुष्य लगाओ ।

सार्जेण्ट योजनाका विश्लेषण

भारतवर्षमें अभीतक जितनी शिक्षा-योजनाएँ बनईं, उन सबमें सर्वांगपूर्ण, व्यवस्थित तथा शिक्षासे सम्बद्ध सब क्षेत्रोंको स्पर्श करनेवाली याद कोई योजना बननी तो वह सार्जेण्ट योजना ही थी । किन्तु इस योजनामें भी सबसे बड़ा दोष यह था कि इसमें अनेक प्रकारके ऐसे विद्यालय खोलनेका सुझाव दे दिया गया जिनकी व्यवस्था करना सरकार और जनता दोनोंकी शक्तिसे बाहर है । दूसरी भुटि यह रह गई कि शिक्षाको व्यावसायिक बनानेके फेरमें नैतिक तथा धार्मिक शिक्षाकी पूर्णतः उपेक्षा की गई । शारीरिक शिक्षाके सम्बन्धमें भी कोई ठीक योजना प्रस्तुत नहीं की गई और सबसे मुख्य बात तो यह है कि अध्यापकोंके वेतन-भानके सम्बन्धमें इस समितिने भी अत्यन्त कृपणताका परिचय दिया है । अध्यापकोंकी शिक्षाके सम्बन्धमें भी जो दो-दो तीन-तीन वर्षका पाठ्य-क्रम रक्खा है, वह भी निरर्थक है क्योंकि अध्यापकके लिये शिक्षा-कला और शिक्षा-शास्त्रका जितना आवश्यक अंग है वह तो छः मासमें ही पूरा हो सकता है । ध्यान केवल यहाँ रखना चाहिये कि ऐसे ही व्यक्ति अध्यापन-कार्यके लिये लिप्त जायें जिनमें शिक्षणकी स्वाभाविक प्रवृत्ति हो । इस समितिने जड़ तथा

२२८ भारतमें सार्वजनिक शिक्षाका इतिहास

९. अध्यापकोंकी शिक्षा

अध्यापकोंकी शिक्षाके लिये जो आजकल काम चल रहा है उसमें थोड़ा-सा परिपक्वता करके यह व्यवस्था की जाय कि शिक्षाशास्त्रकी अध्यापिकाओंको दो वर्ष, लघु तथा उच्चाधार पाठशालाओंके अध्यापकोंकी तीन वर्ष, जो यी० ए० उत्तीर्ण न हों उन्हें दो वर्ष और यी० ए० उत्तीर्ण अध्यापकोंको एक वर्षतक विभिन्न प्रकारके विद्यालयोंकी आवश्यकताके अनुरूप शिक्षाशास्त्रका अध्ययन कराया जाय।

१०. स्वास्थ्य

विभिन्न प्रकारके विद्यालयोंमें पढ़नेवाले छात्रों तथा छात्राओंके स्वास्थ्यवर्धन तथा स्वस्थ वातावरणमें उनके पोषणकी व्यवस्थाका प्रबन्ध सरकारको करना चाहिए।

११. जड़ तथा विकलांगोंकी शिक्षा

हमारे देशमें जो असंख्य जड़, पागल, विकलांग (अन्धे, लँगड़े, लूले आदि) हैं उनकी शिक्षाका विशेष प्रबन्ध करना सरकारका परम धर्म है। विशेषतः पहले और अन्धे बालकोंके लिये विदेशोंमें जो नवीन शिक्षा-प्रणालियाँ चल निकली हैं उनका प्रयोग सरकारको तत्काश करना चाहिए।

१२. मनोरंजन तथा सामाजिक प्रवृत्तियाँ

विभिन्न प्रान्तके शिक्षा-विभागोंका यह कर्त्तव्य है कि वे अपने विद्यालयोंको ऐसी मनोरंजनात्मक तथा सामाजिक प्रवृत्तियोंके संयोजनके लिये प्रेरित करें जिनसे युवकोंमें उत्साह भरे और उन्हें नेतृत्वकी शिक्षा मिले।

१३. वृत्ति-विमर्श-केन्द्र (येम्प्लॉयमेंट ध्युरो)

सरकारको स्थान-स्थानपर ऐसे वृत्ति-विमर्श-केन्द्र खोल देने चाहिए जहाँ पहुँचकर विद्यालयोंमें निकले हुए छात्र अपनी योग्यताके अनुरूप

विश्वविद्यालय शिक्षा-समीक्षण मण्डल [१९४८]

स्वतन्त्र भारत सरकारने ४ नवम्बर १९४८को डाक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन्की अध्यक्षतामें निम्नलिखित विषयोंपर विचार करनेके लिये एक शिक्षा-समीक्षण-मण्डल नियुक्त किया—

विचारणीय विषय

१. भारतमें विश्वविद्यालय-शिक्षा और अन्वेषणके उद्देश्य ।
२. भारतीय विश्वविद्यालयोंकी प्रबन्धकारिणी समितियोंमें आवश्यक परिवर्तन और प्रान्तीय तथा केन्द्रीय सरकारसे उनका सम्बन्ध ।
३. विश्वविद्यालयोंकी आर्थिक योजना ।
४. विश्वविद्यालयों और उनके अधीन महाविद्यालयोंमें शिक्षा तथा परीक्षाके उच्चतम मान (स्टैंडर्ड) की स्थापना ।
५. मानव वृत्तियों और विज्ञानोंके बीच तथा शुद्ध विज्ञान और शिक्षा-शिक्षाके बीच उचित सन्तुलनकी स्थापनाको दृष्टिमें रखते हुए विश्वविद्यालयोंके पाठ्यक्रम ।
६. अनुचित भेद-भावको दूर रखते हुए और विश्वविद्यालयकी प्रवेशिका परीक्षाके स्वतन्त्र औचित्यकी दृष्टिसे विश्वविद्यालयके पाठ्यक्रममें प्रविष्ट होनेका मान (स्टैंडर्ड) ।
७. विश्वविद्यालयोंकी शिक्षाका माध्यम ।
८. भारतीय संस्कृति, इतिहास, साहित्य, भाषा, दर्शन तथा ललित कलाओंके उच्चतम अध्ययनकी व्यवस्था ।
९. प्रादेशिक अथवा अन्य आधारोंके अनुसार अधिक विश्वविद्यालयोंकी आवश्यकता ।
१०. विश्वविद्यालयों तथा उच्चतम अन्वेषणकी संस्थाओंमें ज्ञानकी

विकलांग व्यक्तियोंकी शिक्षाके लिये जो सुझाव दिया है वह अवश्य इलाध्य है और वृत्ति विमर्श केन्द्र खोलनेकी भी जो सम्मति दी है वह यदि सहायनाके साथ कार्य रूपमें परिणत की जाय तो देशकी चेफारी घटानेमें यह अवश्य सहायक हो सकती है। व्यापक रूपसे देखा जाय तो यह योजना अपन ठगकी नहीं, पूर्ण, व्यापक तथा सार्वजनिक स्वर्गी है।

विश्वविद्यालय शिक्षा-समीक्षण मण्डल [१९४८]

म्वतन्त्र भारत सरकारने ४ नवम्बर १९४८को डाक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन्की अध्यक्षतामें निम्नलिखित विषयोंपर विचार करनेके लिये एक शिक्षा-समीक्षण-मण्डल नियुक्त किया—

विचारणीय विषय

१. भारतमें विश्वविद्यालय-शिक्षा और अन्वेषणके उद्देश्य ।
२. भारतीय विश्वविद्यालयोंकी प्रबन्धकारिणी समितियोंमें आवश्यक परिवर्तन और प्रांतीय तथा केन्द्रीय सरकारसे उनका सम्बन्ध ।
३. विश्वविद्यालयोंकी आर्थिक योजना ।
४. विश्वविद्यालयों और उनके अधीन महाविद्यालयोंमें शिक्षा तथा परीक्षाके उच्चतम मान (स्टैण्डर्ड) की स्थापना ।
५. मानव वृत्तियों और विज्ञानोंके बीच तथा शुद्ध विज्ञान और निरूप-शिक्षाके बीच उचित सन्तुलनकी स्थापनाकी दृष्टिमें रखते हुए विश्वविद्यालयोंके पाठ्यक्रम ।
६. अनुचित भेद-भावको दूर रखते हुए और विश्वविद्यालयकी प्रवेशिका परीक्षाके स्वतन्त्र औचित्यकी दृष्टिसे विश्वविद्यालयके पाठ्यक्रममें प्रविष्ट होनेका मान (स्टैण्डर्ड) ।
७. विश्वविद्यालयोंकी शिक्षाका माध्यम ।
८. भारतीय संस्कृति, इतिहास, साहित्य, भाषा, दर्शन तथा हलित कलाओंके उच्चतम अध्ययनकी व्यवस्था ।
९. प्रादेशिक अथवा अन्य आधारोंके अनुसार अधिक विश्वविद्यालयोंकी आवश्यकता ।
१०. विश्वविद्यालयों तथा उच्चतम अन्वेषणकी संस्थाओंमें ज्ञानकी

२३२   भारतमें सार्वजनिक शिक्षाका इतिहास

समस्त शास्त्राओंके सम्बन्धकी श्रेष्ठतम खोजका कार्य ऐसी सुसज्जित रीतिसे व्यवस्थित करना कि जिससे शक्ति और साधनोंका अपव्यय न हो ।

११. विश्वविद्यालयोंमें धार्मिक शिक्षा ।

१२ अखिल भारतीय रूपके काशी, अल्हाबाद, दिल्ली आदि विश्वविद्यालयों तथा विद्यापीठोंकी विशेष समस्याएँ ।

१३ अध्यापकोंकी योग्यता, सेवाके अभिसंधान, वेतन मान, अधिकार तथा कर्तव्य और अध्यापकोंके द्वारा मौलिक खोजके लिये प्रोत्साहन ।

■ छात्रोंका विनय और शील, छात्रावास, शिक्षा-व्यवस्था तथा अन्य ऐसे सभी विषय जो विश्वविद्यालय शिक्षा तथा भारतमें अभ्युन्नत खोजकी पूर्ण तथा व्यापक जिज्ञासाके लिये आवश्यक हों ।

सदस्य

डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन्के अतिरिक्त इस मण्डलके अन्य नौ सदस्योंमें डा० ताराचन्द्र, सर जेम्स डफ, डा० ज़ाकिर हुसैन, डा० आर्थर ई० मीगन, डा० ए० लक्ष्मणस्वामी मुदालियर, डा० मेघनाद साहा, डा० कर्मनारायण बहल, डा० जीन० जे० टिगर्ट तथा धी निर्मलकुमार सिद्धान्त थे । इस मंडलने अनेक शिक्षा शास्त्रियोंसे विचार-विमर्श करके, अनेक विश्वविद्यालयों और विद्यालयोंमें घूमकर, सबका विवरण लेकर, अनेक विद्वानोंसे अपनी प्रश्नमाळाका उत्तर लेकर, सन् १९४९ में ६०० पृष्ठका एक विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया ।

मंडलका निष्कर्ष

इस मण्डलने विश्वविद्यालय शिक्षाकी समस्त शाखाओंका भली प्रकार निरीक्षण करके यह सुझाव दिया कि—

१ उच्च धोनीकी व्यापक, व्यापसायिक तथा जीविका योग्य शिक्षापर ही लोकतन्त्र अवलम्बित है अतः सामाजिक उद्देश्योंके आधारपर ही हमें अपनी नीति स्थापित करनी चाहिये । यदि हम व्यासाको भूषा रखकर

केवल व्यावसायिक और शिल्पीय शिक्षा देने तो ऐसा राक्षस-राज्य बनेगा जिसके वैज्ञानिकोंमें अध्यात्म-चेतना नहीं होगी तथा यांत्रिकोंमें नैतिक शुद्धता न्यास होगी। अतः सम्भव होनेके लिये यह आवश्यक है कि हम अपने समाजमें दीनोंके लिये दया, महिलाओंके लिये आदर, मनुष्य-मात्रके लिये भ्रातृत्व, शान्ति और स्वातंत्र्यके लिये प्रेम, निर्दयताके लिये घृणा और न्याय-प्राप्तिके लिये अनवरत भक्तिकी भावनाको समृद्ध करना होगा। अतः विश्वविद्यालयोंका काम यह है कि इन भावनाओंका पालन करे और अधिकाधिक संरक्षक लोगोंको शिक्षित करनेके उचित साधन प्रस्तुत करके उन्हें उचित रीतिसे शिक्षा दे।

२. अध्यापकोंका महत्त्व, उच्चरक्षापिठ तथा वेतनमान बढ़ा दिया जाय और चार प्रकारके प्राध्यापक हों—आचार्य (प्रोफेसर), महाध्यापक (रीडर), प्रवक्ता (लैक्चरर) और प्राध्यापक (इंस्ट्रक्टर); खोज करनेके लिये कुछ विद्वत्सिपाँ दी जाय; योग्यताके आधारपर वेतनमान बढ़ाया जाय; उचित प्राध्यापकोंके चुनावपर विशेष ध्यान दिया जाय; ६० वर्षकी अवस्थापर अवकाश दिया जाय (किन्तु आचार्योंकी अवधि ६५ वर्षतक भी बढ़ाई जा सकती है); और पोषण-कोष (प्रोविडेंट फण्ड), छुट्टी तथा शिक्षण-अवधिके सम्बन्धमें निश्चित नियम बना दिए जायें।

३. विश्वविद्यालयोंमें इन्टरमीडिएट परीक्षाके पश्चात् ही छात्र भरती किए जायें; छात्रोंकी विभिन्न व्यवसायोंकी ओर प्रवृत्त करनेके लिये व्यावसायिक विद्यालय खोले जायें; हाई स्कूल और इन्टरमीडिएटके अध्यापकोंका ज्ञान अभिनव बनानेके लिये पुनर्नवीक-वालयक्रम (रिफ्रेशर कोर्स) चलाया जाय; विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयोंके शास्त्र- (आर्ट्स) विभागमें ३००० और विज्ञान-विभागमें १५०० से अधिक छात्र न लिए जायें; वर्षमें परीक्षाके दिन छोड़कर कम-से-कम १८० दिन अवश्य बढ़ाई हो; ग्यारह-ग्यारह सप्ताहके तीन सत्र हों; केवल व्याख्यानोंके बंधले व्यक्तिगत शिक्षा, पुस्तकालय-प्रयोग तथा लिखित अभ्यासोंकी प्रधानता हो; किसी भी विषयके लिये निर्धारित

पाठ्य-पुस्तकें न हों; छात्रोंकी उपस्थिति अनिवार्य हो; निजी रूपसे परीक्षा देनेकी आज्ञा गिने-धुने विधिसे लोगोंको ही दी जाय; विभिन्न प्रकारके कार्यालयोंमें काम करनेवाले लोगोंके लिये मान्य विद्यालय बलाए जायें और प्रयोग-शालाएँ सम्पन्न की जायें ।

४. एम्. ए. और एम्. एम्-सी. उपाधिके लिये समान नियम हों तथा विज्ञानोंकी पढ़ाईके लिये विशेष व्यवस्था हो ।

५. चिकित्सा-विद्यालयोंमें सी विद्यार्थी भरती किए जायें; व्यवसाय-शिक्षाके लिये विशेष व्यावसायिक कौशलकी शिक्षा दी जाय, सरकारी नौकरोंके लिये विशेष शिक्षाका प्रबन्ध किया जाय; व्यावसायिक शिक्षा, मजदूरोंकी समस्या तथा वाजारके सम्बन्धमें अन्य ज्ञातम्य बातोंकी शिक्षा देनेके लिये एक अलग पाठ्य-क्रम बनाया जाय ।

६. धार्मिक शिक्षाके लिये ज्ञान ध्यान, धार्मिक नेताओंके जीवन-चरित, धर्मग्रन्थ तथा धर्मदर्शनकी समस्त शिक्षा दी जाय ।

७. राष्ट्र-भाषामें वे सब शब्द लिए जायें जो विभिन्न क्षेत्रोंमें चल पड़े हैं किन्तु वैज्ञानिक पारिभाषिक शब्दोंके लिये अन्तराष्ट्रीय शब्द लेकर उन्हें भारतीय ध्वन्यनुकूल रीतिसे लिखा जाय । उच्च शिक्षाके लिये भारतीय भाषा प्रहण की जाय (किन्तु संस्कृत नहीं) । उच्च विद्यालयों और विश्वविद्यालयोंके छात्रोंकी प्रादेशिक भाषा, राष्ट्रभाषा और अँगरेजी जाननी चाहिए । राष्ट्रभाषा केवल देवनागरी लिपिमें ही लिखी जाय । नवीनतम ज्ञानमें परिचित रहनेके लिये हाइ स्कूलों और विश्वविद्यालयोंमें अँगरेजी पढ़ाई जाय किन्तु राष्ट्र-भाषाके शिक्षणके लिये सरकाल उपाय किए जायें ।

८. सार्वजनिक परीक्षा बढ़ करके विभिन्न नौकरियोंके लिये सरकार अपनी परीक्षा ले; एक तिहाई अंक वर्ष भरके कामपर दिए जायें, परीक्षाएँ छोट-छोटे खंडोंमें और एक-एक विषयके अनुसार अलग-अलग समयपर ली जायें, इकट्ठी नहीं और जब कोई छात्र एक पाठ्य-क्रमके सब विषयोंमें उत्तीर्ण हो जाय तब उसे उपाधि दी जाय । सब विश्वविद्यालयोंमें उत्तीर्ण

दोनोंके अंक समान हों और मौखिक परीक्षा केवल परस्नातक (पोस्ट ग्रेजुएट) तथा व्यावसायिक परीक्षाओंमें ही ली जाय ।

९. योग्यताके आधारपर छात्रोंकी भरती हो; योग्य, तथा वास्तवमें दोन छात्रोंको ही छात्रवृत्ति दी जाय; छात्रोंके स्वास्थ्यका ध्यान रखा जाय और ऐसे सत्र उपाय किए जायें जिनसे उनके शारीरिक वृन्धका विकास हो; राष्ट्रीय सैन्यमण्डल (नेशनल डेवेट कोर) में सभी छात्र और छात्राओंको भरती किया जाय; समाज-सेवाकी भावना छात्रोंमें भरी जाय; छात्रावासोंमें जातीयता हटाकर शिक्षित भोजन-वास्तविकोंके अधीन पारु-वालाहूँ चलाई जायें; अध्यापकोंके साथ छात्रोंका संपर्क बढ़ाया जाय; अत्यन्त सुशील तथा मेधावी छात्र ही अग्रणी (मीनीटर) बनाए जायें; छात्र-संघोंकी प्रवृत्तियाँ यथासंभवे राजनीतिक प्रवृत्तियोंसे दूर हो और उनमें विश्वविद्यालयोंके अधिकारियोंका कोई हस्तक्षेप न हो। छात्रोंको दृढ़ताव राजनीतिसे दूर रखकर उन्हें स्वशासनके कार्यमें प्रवृत्त किया जाय और अध्यापक, अभिभावक, राजनीतिक नेता, जनता और समाचार-पत्रोंका भी सहयोग लिया जाय और छात्र-सुविधा-मंडल (एडवाइजरी बोर्ड ओफ स्टूडेंट्स वेल्फेयर) स्थापित किया जाय जो निरन्तर छात्रोंकी सुविधाओंके उपाय सोचे ।

१०. महिलाओंकी शिक्षाके सम्बन्धमें अधिक ध्यान देकर उन्हें शिक्षाकी अधिक सुविधाएँ दी जायें; शिक्षाके तत्त्वोंमेंसे कुछ तो महिला और पुरुष दोनोंके लिये समान हों किन्तु दोनोंकी पूरी शिक्षा एक ही न हो और महिला अध्यापकोंको पुरुषोंके समान ही वेतन दिया जाय ।

११. शुद्ध सम्बन्धकारी विश्वविद्यालय बन्द कर दिए जायें और सभी सरकारी महाविद्यालय किसी न किसी विश्वविद्यालयमें सम्मिलित कर दिए जायें, महाविद्यालयोंकी प्रबन्धकारिणी-समितियाँ सुधार दी जायें और विश्वविद्यालयमें निम्नलिखित अधिकारी हों—(क) संप्रेशक (विजिटर, जो गवर्नर जनरल ही होंगे), (ख) महाकुलपति (चांसलर, प्रायः

२३६ भारतमें सार्वजनिक शिक्षाका इतिहास

प्रान्तीय प्रान्तपति), (ग) कुलपति (वाइस चांसलर) जो सर्वशक्ति अधिकारी होंगे, (घ) महासभा (सैंनेट या कोर्ट), (ङ) कार्यकारिणी समिति (पुर्जग्यूरिटिव कौंसिल या सिण्डिकेट), (च) शिक्षा विधान-समिति (एकेडेमिक कौंसिल), (छ) शास्त्रीय मण्ड (ट्रैकटोरी), (ज) शिक्षा मण्डल (बोर्ड्स ऑफ स्टडीज़), (झ) अर्थसमिति (फाइनेंस कमिटी) और (ञ) चुनाव-समितियाँ (मिलेनान कमिटीज़)।

१२. केन्द्रीय सरकारको उच्चतर शिक्षाका भार अपने ऊपर लेकर भवन निर्माण तथा उपकरण (इक्विपमेंट)के लिये धन देना चाहिए।

१३. बनारस, अलीगढ़ और देहली विश्वविद्यालय भी सम्बन्धकारी और शिक्षणकारी हों, इन विश्वविद्यालयोंका शिक्षा-साध्यम राष्ट्रभाषा हो और इनका जातीय स्वरूप दूर करके इनकी प्रबन्ध-समितियोंमें अन्य जातियोंके लोग भी लिए जायें।

१४. शान्ति-निकेतनकी विश्वभारती और दिल्लीके पास जामिया नगरकी जामिया मिल्लियाकी भी विश्वविद्यालय मान लिया जाय।

१५. ग्राम-प्रदेशोंमें उच्चतम शिक्षाका विकास करनेके लिये विशेष उद्योग किया जाय।

विश्लेषण

इस मण्डलने शिक्षाके विभिन्न पक्षोंपर विचार करके यद्यपि विस्तार रूपसे विश्वविद्यालयकी शिक्षाके सम्बन्धमें ही अपने सुझाव दिए हैं किन्तु वे सभी प्रकारकी भारतीय शिक्षा नीतिके लिये भी अधिक सहायक सिद्ध होंगे। किन्तु इस मण्डलने पाठ्य-क्रम और परस्पर समुक्त विषयोंकी सीमा और परिधि का तत्तरे ठीक सम्बन्ध सुझाया और न उनके क्रमिक संयोगका विधान ही बताया। यह बड़े आश्चर्यकी बात है कि इस मण्डलने परीक्षाकी आवश्यकता समझी और इस सम्बन्धमें जो सुझाव दिए वे भी उस सम्पूर्ण नीतिके लिये घातक हैं जो अपने व्यापक विवरणके प्रारम्भमें मण्डलने आदर्श रूपमें उपस्थित किए हैं। इस मण्डलने छात्रोंको समाज सेवा और स्वशासन सघाटक बनानेकी

सम्मति तो दी, किन्तु कोई ऐसी व्यवस्था नहीं सुझाई जिससे समाज-सेवा और स्वशासनका स्वरूप स्पष्ट हो सके। छात्रोंके स्वास्थ्यके सम्बन्धमें भी मंडलने बहुतसे चलते सुझाव दिए हैं जिनमेंसे अधिकांश या तो अस्वाभाविक हैं (जैसे सबके लिये अनिवार्य सैन्य-शिक्षा) या अप्रयोजनीय। धार्मिक शिक्षाके सम्बन्धमें भी जो नीति निर्धारित की है वह मध्यम मार्गी है जिससे न कोई उद्देश्य सिद्ध होगा न प्रयोजन, क्योंकि महापुरुषोंके जीवनचरित तो छात्र यों ही अनेक रूपोंमें पढ़ और सुन लेते हैं किन्तु व्यवस्थित धर्म-शिक्षासे आचार-विचार, नैतिकता और ईश्वरभीरताके जो सार्विक भाव प्रदीप्त होते हैं वे इस चलती धर्म शिक्षासे संभव नहीं हो सकते। इसी प्रकार कन्याओंकी शिक्षाके सम्बन्धमें कोई स्पष्ट शिक्षा नीति प्रतिपादित नहीं की गई। अधिक आश्चर्य इस बातका है कि काशी हिन्दू विश्वविद्यालय और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालयकी निष्ठांति बनानेका जो सुझाव दिया गया है वह कैस और क्यों दिया गया क्योंकि ये विश्वविद्यालय स्पष्ट रूपसे दो विभिन्न संस्कारोंके धार्मिक स्वरूपको शिक्षा-द्वारा सम्पन्न करनेके लिये बनाए गए थे। यह नैतिक दृष्टिसे कहाँतक उचित है कि एक उद्देश्यसे जनताके माँगे हुए धनका उपयोग किसी दूसरे उद्देश्यके लिये किया जाय ? विश्वविद्यालयोंकी व्यवस्थाके लिये भी जो बहुत-सी प्रबन्ध-समितियाँ बना दी गई हैं, वे भी निरर्थक ही हैं। एक समिति, नीति निर्धारित करनेके लिये और दूसरी समिति प्रबन्धके लिये बना देना ही इसके लिये पर्याप्त होता। अधिक समितियाँ बनानेसे संघर्ष अधिक बढ़ता है और शिक्षण-कार्यमें बाधा पड़ती है। प्राध्यापकोंकी कई श्रेणियाँ बनाना भी न तो नैतिक दृष्टिसे ठीक है, न सामाजिक दृष्टिसे। प्राध्यापकोंकी भी एक ही श्रेणी होनी चाहिए और विभागके अध्यक्ष-पदका भार योग्यता, अनुभव तथा वयोवृद्धताके आधारपर चारी बारीसे दिया जाया करे।

इसमें कोई संदेह नहीं कि इस मण्डलने बहुतसे अत्यन्त महत्वके

मुझाय भी दिष्ट है जिनमें सबसे बड़ी बात है आध्यात्मिक शिक्षाका महत्त्व बढ़ाना, सार्वजनिक परीक्षा बन्द कर देना, सम्बन्धकारी विद्यालय बन्द करके शिक्षा देनेवाले विश्वविद्यालयोंको प्रोत्साहन देना तथा प्रार्मिक प्रदेशोंमें उच्चतम शिक्षाके विकासका उद्योग करना ।

परिणाम

अभी यह योजना नहीं पूरी है किन्तु फिर भी विश्वविद्यालयोंका रूप इनके अनुसार धीरे-धीरे ढाला जा रहा है और विश्वास है कि निकट भविष्यमें ही इसके उपादेय प्रस्ताव व्यापक रूपसे मान लिए जायेंगे ।

शिक्षाके नये प्रयोग

हमारे देशमें नवीन अंगरेजी शिक्षास ऊपर अनेक शिक्षाचार्यों तथा महापुरुषोंने कुछ तो प्राचीन शैलीके विद्यालय खोले जिनमें गुरुकुल और अपिकुल प्रमुख रूपसे उल्लेखनीय हैं, कुछने प्राचीन और नवीनका सामंजस्य स्थापित करके अबचा अपनी नई शैलीपर ही नये प्रयोग किए जिनमेंसे मुख्य मुख्यका परिचय यहाँ दिया जाता है।

विश्वभारती

सन् १८३३ ई० में महर्षि देवेन्द्रनाथ टैगोरने साधकोंके लिये गंगालमें बोलपुरके पास जो शान्तिनिकेतन स्थापित किया था, उसीमेंसे विश्वभारतीकी उत्पत्ति हुई। सन् १९०१ ई०में कविवर रवीन्द्रनाथ टैगोरने गिने बुने बच्चोंके विद्यालयके रूपमें इसे स्थापित किया, जिसका उद्देश्य यह था कि बच्चोंकी ऐसी शिक्षा दी जाय जो प्रकृतिसे बिलग न हो, जहाँ बच्चे परिवारके वातावरणका अनुभव करें अर्थात् सस्थाकी आरम्भीय समझें, जहाँ वे स्वतन्त्रता, पारस्परिक विश्वास और उद्वेगके साथ अध्ययन करें और रहें। ६ मई सन् १९२२ ई०को अन्ताराष्ट्रिय विश्वविद्यालयके रूपमें विश्वभारतीकी स्थापना हुई जिसके उद्देश्य थे—

१. पूर्वकी विभिन्न सस्कृतियोंको उनकी मौलिक एकताके आधारपर सन्निकट लाना,

२. इसी एकताके आधारपर पश्चिमके विज्ञान और सस्कृतिके समीप पहुँचना; और,

३. अध्ययन तथा मानवीय चेतनाके सर्वसाधारण सद्बन्धुत्वका अनुभव करना, पूर्व और पश्चिमका समन्वय करना और इस प्रकारसे

ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करना जिससे विश्व बन्दुख और विश्व प्रकृता सम्भव हो सके ।

शान्ति निकेतन

कलकत्तेस लगभग १०० मीलपर नगरक काळाहलस दूर तुल मैदानमें शान्तिनिकेतन स्थित है, जहाँ अध्यापकों और छात्रोंमें परस्पर स्नेह और आदरकी भावना विद्यमान है, जहाँ फलुके पर्य, उत्सव, संगीत और नाट्य प्रयोग तथा पास पड़ोसके सुधार कार्यक छिप सच लाग मिलते हैं और याहरसे आनेवाल अनेक महापुरुषोंक ससर्गमें आत है ।

विश्वभारतीका व्यापक रूप

विश्वभारतीमें पाठ भवन, विद्या भवन, चाना भवन, कला-भवन, संगीत भवन, श्री निकेतन (इन्तकीशल तथा ग्रामोद्योग विभाग), पुस्तकालय और विभागीय पुस्तकालय हैं । यहाँ समयस यही सुविधा यही है कि विद्यार्थी चाहे जिस विभागमें अध्ययन कर सकते हैं । छाटे यत्नों, बड़े यथा, युवक छात्रों, स्त्रोत विभागके छात्रों और महिलाओंके लिये अलग अलग छात्रावास हैं । यहाँका कार्यक्रम इस प्रकार है—

जागरण	४॥ बजे
आवास शाङ्कना	४.५०
व्यापाम	४.५५
स्नान	५.३०
कलेवा	५.५५
वतारिक तथा समवेत उपासना	६.१५
अध्ययनाध्यापन	६.३० से १०.३० तक
प्रक्षालन	१०.३०
मध्याह्न भोजन	१०.५०
विश्राम दोषहर	१२.१५
व्यक्तिगत अध्ययन	१.५ से २ तक

अध्ययनाध्यापन	२ से ४ तक
आवास-शुद्धि	४.१५
जलपान	४.२५
उपस्थिति-लेखन	४.४०
खेल	४.५५ से ५.५५
प्रक्षालन-संध्या	६ बजे
समवेत उपासना	६.२०
अध्ययन और व्याख्यान	६.२० से ७.४५ तक
संध्या-भोजन	८ बजे
विश्राम	९ बजे

विश्वभारतीका विश्लेषण

विश्वभारतीकी स्थापनाके समय जो महान् उद्देश्य दृष्टिमें रखे गए थे और जिस विश्वग्रन्थुत्वकी उस समय कल्पना की गई थी उसकी कुछ सिद्धि तो अवश्य हुई है, किन्तु उस भावनाके पीछे कवीन्द्र रवीन्द्रका व्यक्तित्व इतना प्रमुख था कि उसके अभावमें उसका उद्देश्य आज शिथिल पड़ गया है। इतने महान् उद्देश्य वास्तवमें धन-बलपर नहीं, व्यक्तित्वके बलपर चलते हैं। इसमें सन्देह नहीं कि इस संस्थाके द्वारा भारतीय कलाओंका बड़ा प्रचार हुआ; किन्तु विश्वग्रन्थुत्व और सांस्कृतिक एकताकी जिस उदात्त भावनाके साथ विश्वभारतीका जन्म हुआ था वह अभीतक पूरी नहीं हो पाई और अब पूरी होगी भी नहीं क्योंकि यह संस्था भी विश्वविद्यालयोंका पाठ्यक्रम पूरा करनेके फेरमें पड़ गई है। पास्तवमें इसमेंसे ऐसे सांस्कृतिक दूत उत्पन्न किए जा सकते थे जो संसार भरके विभिन्न देशोंमें पहुँचकर सांस्कृतिक विनिमय करके इस संस्थाके मूल उद्देश्यकी पूर्ति कर सकते। अब तो वह शुद्ध रूपसे अन्य विश्वविद्यालयोंके समान केन्द्रीय सरकारके अधीन सांस्कृतिक विश्वविद्यालयके रूपमें परिणत हो गई है और थोड़े दिनोंमें उसकी भी वही दशा हो जायगी जो अन्य विश्वविद्यालयोंकी हो गई है

२४२ भारतमें सार्वजनिक शिक्षाका इतिहास

या होती जा रही है, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष राज्यचक्र के केन्द्रीय शासनमें रहकर यह कितनी सांस्कृतिक रह सकेगी यह अत्यन्त विचारणीय है।

बोएज़ ओन होम (छात्राणां स्वगेहम्)

कलकत्तेके पास कासीपुरमें श्री रेवाचन्द भणिमानन्दने मन् १९०४ में प्राचीन भारतीय गुरुकुलकी मर्यादा और रीतिकें अनुसार भारतीय बालकोंको आदर्श ढंगसे शिक्षा देनेके लिये गिने-तुने थोंसे विद्यार्थियोंको लेकर बोएज़ ओन होम (छात्राणां स्वगेहम् या बालकोंका अपना घर) नामका विद्यालय स्थापित किया। उनका उद्देश्य था कि—

१. थोंसे बालक ही लिए जायँ जिनका टीक-रीक अभ्यसन करके उन्हें शिक्षा दी जा सके।

२. प्रवेशके समय उनकी अवस्था पाँचसे ऊपर और दससे नीचे हो अर्थात् वे नन्नु हुत छोटे हान न बहुत बड़े हों जिससे वे घरके वातावरण तथा भावनाको भली भाँति ग्रहण कर सकें।

३. सोलह वर्षकी अवस्थातक वे विद्यालयमें रहें।

४. विद्यालयका छोटेसे छोटा काम करनेमें भी उन्हें सकोच न हो अर्थात् वे प्राचीन शिक्षाके समाने झाड़ू-पुहार करना, लीपना पोतना, मरम्मत करना, हाट करना और भोजन बनाना आदि सब कार्य स्वचालित कर सकें।

५. उनका कोई निजी अध्यापक (प्राइवेट ट्यूटर) न हो।

उस विद्यालयमें आचार्य भणिमानन्दको लिए दिए कुल चार अध्यापक थे जिनका सम्बन्ध छात्रोंसे पिता-पुत्रका था। वे अध्यापक भी उसी विद्यालयके प्राचीन छात्र थे, इसलिये उनमें विद्यालयकी भावना पूर्ण रूपसे जोत प्रोत थी। इस विद्यालयमें सब विषयोंका सहज प्रणाली (डाइरेक्ट मैथड)से, अर्थात् विज्ञानका प्रेक्षण और अनुभवसे, भाषा और साहित्यका वाचन और प्रभोचरसे, भूगोलका मानचित्रसे अध्यापन कराया जाता था। इस प्रणालीसे छात्रोंमें ऐसी आत्म-प्रेरणा तथा सक्रियता आती थी, जो साधारण विद्यालयोंमें देखनेको नहीं

मिलती। सर माइकेल सैडलरने इस विद्यालयको अत्यन्त कुतूहलजनक विद्यालयोंमेंसे एक बताते हुए कहा है कि “इस विद्यालयके छात्रोंकी अंगरेजी और भाषा-शैली, अंगरेज लड़कोंसे कहीं अधिक शुद्ध है।” होम या गृह (विद्यालय) छोड़नेसे पूर्व प्रत्येक छात्रको अध्यापनका भी कार्य करना पड़ता है, जहाँ बड़े छात्र, छोटे छात्रोंको पढ़ाते हैं। इस प्राचीन शिष्याध्यापक-प्रणालीसे बड़े विद्यार्थियोंमें विनयकी भावना तो आती ही है, साथ ही अपने भाव स्पष्टतासे व्यक्त करनेकी शक्ति भी सुव्यवस्थित होती चलती है।

इस विद्यालयमें कक्षाएँ नहीं हैं, केवल विभिन्न विषयोंकी योग्यताके अनुसार छात्रोंकी श्रेणियाँ बनी हैं। एक ही बालक अंगरेजीके लिये एक श्रेणीमें, गणितके लिये दूसरी श्रेणीमें और भूगोलके लिये तीसरी श्रेणीमें अपनी योग्यता और गतिके अनुसार शिक्षा ग्रहण करता है। इसीलिये न वहाँ घाण्टिक परीक्षा है न अप्रारोहण। प्रति शनिवारको सप्ताह भरके पढ़े हुए पाठकी आवृत्ति हो जाती है और जब कोई पुस्तक या विषय समाप्त हो जाता है तभी उसकी परीक्षा ले ली जाती है। इस प्रकार जब एक बालक किसी एक श्रेणीमें श्रेष्ठ प्रमाणित हो जाता है तो वह तत्काल ऊँची श्रेणीमें भेज दिया जाता है और वह एक वर्षतक एक ही कक्षामें पढ़े सक्ते रहनेकी लजाजनक और अनेतिक पद्धतिके फलमें नहीं डाला जाता।

इस विद्यालयमें प्रातः दस बजेसे सायं साढ़े पाँच बजेतक सब छात्र अपने अध्यापकोंसे शिक्षा पाते, उनकी बातें सुनते, भारतीय खेल खेलते, शारीरिक धर्म करते और एक साथ अपने अध्यापकोंकी पितृच्छायामें तैरते-खेलते हुए ध्यास्त रहते हैं। इस प्रकार उनके चरित्रमें विनय, आज्ञाकारिता, कर्तव्यशीलता, नियमितता, स्वच्छता और सद्बृत्तिकी भावना उदय होती है। यद्यपि विशिष्ट रूपसे कोई धर्मकी शिक्षा नहीं दी जाती किन्तु वहाँका सारा वातावरण ही धार्मिक है।

यह दीपण्ण ओल होम सर्वप्रथम शान्तिनिकेतनमें ही म्यामी

२४३ भारतमें सार्वजनिक शिक्षाका इतिहास

उपाध्याय ब्रह्मबान्धवने प्रारम्भ किया था। विश्व-भारती या शान्ति-निश्चिन्तनकी अपेक्षा भारतीय-शिक्षा-समस्याको उचित रूपसे मुलमानके लिये यह अधिक श्रेष्ठ आदर्श है।

चिपलूणकर-योजना

सन् १८८० ई०में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, श्री आगरकर और श्री विष्णुशास्त्री चिपलूणकरके प्रयाससे पूर्वमें 'न्यू इंग्लिश स्कूल'की स्थापना हुई जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा देना था। सन् १८८५में इन्होंने सोचा कि एक समाज बनाकर पूर्वमें सार्वजनिक विद्यालय खोल दिया जाय। यही विद्यालय था फर्गुसन कालेज, जिमसे पराँजपे, गोखले, फर्षे, तिलक जैसे बड़े-बड़े नेता सम्पन्न थे। इस प्रकारकी विद्यालय व्यवस्थाका नाम ही चिपलूणकर योजना पड़ गया।

चिपलूणकर-योजनाकी विशेषता यह है कि इस प्रकारके सब विद्यालय चन्द्रा देनेवालोंके द्वारा नहीं बरन् उन काम करनेवालोंके द्वारा ही व्यवस्थित होते हैं जो सेवा और आत्म-त्यागका मत ले लेते हैं और लगभग २० वर्ष तक नाम मात्रके जीवन यापन योग्य वेतन लेकर सेवा करते हैं। इन मस्थाओंमेंसे महाराष्ट्रके बड़े-बड़े नेता, लेखक, साहित्य-कार और देशसेवक निकले हैं।

भारत-सेवक समिति (सर्वेंट्स ऑफ इण्डिया सोसाइटी)

सन् १९०५ ई०में श्री गोपालकृष्ण गोखलेने भारत सेवक-समिति (सर्वेंट्स ऑफ इण्डिया सोसाइटी) की स्थापना की जहाँ लोग कम वेतन लेकर देश-सेवा करते हैं। यह संस्था लोक-प्रसिद्ध है और इसके प्रमुख सदस्योंमें महामाननीय पं० श्री निवास शास्त्री तथा पं० हृदय नाथ कुँजरु प्रसिद्ध हैं। इस संस्थाका उद्देश्य राजनीतिक आन्दोलन करनेके बदले राजनीतिक शिक्षा देना है और इसमें कोई सन्देह नहीं है कि अर्थशास्त्र और राजनीति-शास्त्रके जैसे धुरंधर पण्डित यहाँसे निकले उतने किसी दूसरी संस्थासे नहीं।

रैयत शिक्षण-संस्था

सन् १९१९ ई०में श्री माऊसाय पटेलने निम्नलिखित उद्देश्योंसे सतारके पास रैयत-शिक्षण-संस्था स्थापित की—

१. शुद्ध शिक्षा-सुधारके उद्देश्यसे भारतकी जागरणशील पीढ़ीके लिये सामान्यतः तथा सवारा जनपदके निवासियोंके लिये विशेषतः प्रारम्भिक और माध्यमिक शिक्षा प्रदान करना ।
२. उपयुक्त उद्देश्योंके लिये उपयुक्त अभ्यापक तैयार करना ।
३. ग्राम-सुधार तथा ग्रामोद्योगके लिये संवक तैयार करना ।

यह विद्यालय अत्यन्त सुन्दर स्थानमें नगरसे दूर घसा हुआ है जहाँ छोटे-छोटे भवन स्वयं छात्रोंने तैयार किए हैं । यहाँ खेती और उद्यान-कलाकी शिक्षा दी जाती है । यहाँ कोई भी वेतन-भोगी कर्मचारी नहीं है । यहाँके सब लोग अनाज, तरकारी आदि स्वयं उत्पादन करते हैं, सब जाति और धर्मके विद्यार्थी एक साथ खाते, पीते, रहते और पढ़ते हैं । पारस्परिक प्रेम, धार्मिक सहिष्णुता और विश्वबंधुत्वकी दृष्टिसे यह विद्यालय आदर्श है । विद्या और शिक्षाके प्रसारके लिये हम संस्थाने बड़ा कार्य किया है किन्तु दुःख यह है कि भारतके प्रांतीय शिक्षा-विभागोंने इसकी ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया ।

प्रताचारी समाज

बंगालमें प्रताचारी आन्दोलन भी एक प्रकारका राष्ट्रीय शिक्षा-आन्दोलन है । इसके कुछ विशेष आदर्श हैं और उन आदर्शोंको प्राप्त करनेके लिये एक व्यावहारिक क्रम है । प्रताचारी वह पुरुष है जो धन लेकर किसी आदर्शके अनुकूल उस आदर्शकी प्राप्तिके लिये शिक्षा ग्रहण करे ।

उद्देश्य

प्रताचारी प्रणालीका उद्देश्य है पूर्ण मनुष्य बनाना और इसीलिये इसके शिक्षाक्रममें ऐसे विषय हैं जिनमें मनुष्यकी सब शक्तियोंका एक साथ और समवेत विकास हो । इस प्रणालीमें ज्ञाति, धर्म, भवस्था

और लिंगका कोई भेद नहीं है। इसका अनुसार प्रत्येक व्यक्ति पाँच व्रत एवं पढ़ते हैं—

ज्ञान, धर्म, सत्य, पुकृता और आनन्द।

इस पचासी आदेशों का प्रसार करनेके लिये प्रत्येक वयस्क प्रत्यक्षारोहक लिये सालाना सरल और उन्मादधर्मीक प्रण करने पड़ते हैं और सत्रह निषेधाका पालन करना पड़ता है। अल्पवयस्क प्रत्यक्षारोहको चारह प्रण करने पड़ते हैं।

सिद्धान्त

इस प्रणालीका मूल सिद्धान्त है यन्मुख्य, जो गीतों और शारारिक व्यायामोंके तालस उपपन्न होता है। उस तालस शरार और मन दोनोंकी शिक्षा होता है, चरता दूर हो जाता है, धर्मके लिये शक्ति और तप प्राप्त होता है, विचार और त्रियामें सन्ताप और उन्माद मिलता है। अतः इस प्रणालीम तालका बड़ा महत्त्व है। स्वस्थताके लिये अन्य व्यायामोंकी अपेक्षा दृष्टी खल और ग्राम-नृत्याको अधिक स्थान दिया गया है। इस आन्दोलनका मूल श्री जी० पू० दत्तकी उन विस्तृत खान्दाम है जो उन्होंने सन् १९२१ ई० और ३२ के बीच ग्राम-गातोंके सम्बन्धम की थीं। यह आन्दोलन इतना अधिक लोकप्रिय हुआ कि बंगालके बाहर भी इसी संस्थाप्य खाली जाने लगीं।

प्रण

इस प्रणालीके निम्नलिखित सोलह प्रण हैं—

- १ ज्ञानकी परिधि बढ़ाना।
- २ चाल और कदम दूर करना।
- ३ धर्मका भाव करना।
- ४ तरकारी और फल उगाना।
- ५ प्रकाश और वायुकी स्वतन्त्र गति रखना।
- ६ पशु पालन।

७. जल-युद्ध ।
८. स्पर्द्धा ।
९. शारीरिक व्यायाम और खेलकी वृद्धि ।
१०. स्त्रियोंका उद्धार ।
११. विवाहके पूर्व कमाना ।
१२. हस्तकौशल या उद्योग सीखना ।
१३. समयका पालन ।
१४. दूसरोंकी सेवा करना ।
१५. वस्तुस्थि और समान नागरिकताकी भावना बढ़ाना ।
१६. आनन्दकी भावना बढ़ाना ।

[महिलाओंके लिये ग्वारहवें प्रणके बदले होगा—शीलयुक्त व्यवहार ।]

इनके अतिरिक्त कुछ और भी प्रण हैं ।

१. घस्तुर्षं ध्यर्ध न फेडना ।
२. परिपाटीका पालन करते हुए आगे बढ़ना ।
३. नेताकी आज्ञा मानना ।
४. आचार्यकी प्रेरणासे कार्य करना ।

निषेध

इस प्रणालीमें निम्नलिखित सप्तह निषेध हैं—

१. धीतीका पछा नहीं छटकाईगा ।
२. पिचकी भाषा नहीं बोलीगा ।
३. शरीर मोटा नहीं होने देगा ।
४. पिना भूलके नहीं खाईगा ।
५. आयस अधिक भ्यव नहीं करूँगा ।
६. कोट्टे भी पिन्न पापा आजानेपर डरूँगा नहीं ।
७. पितामप्रिय नहीं बनेगा ।
८. क्रोध आनेपर भी क्रोध प्रदर्शन नहीं करूँगा ।

९. विपत्तिमें भी मुस्कराना नहीं भूलूँगा ।
१०. अभिमानसे फूलूँगा नहीं ।
११. विचार और भावमें भी असत्यता नहीं लाऊँगा ।
१२. किसीसे दुःशील व्यवहार नहीं करूँगा ।
१३. कभी भाग्य और वैधपर भरोसा नहीं करूँगा ।
१४. बिना परिश्रम किए नहीं बैठूँगा ।
१५. असफलतासे पराजित नहीं होऊँगा ।
१६. जीविकाके लिये भिक्षा नहीं मागूँगा ।
१७. अपने वचन नहीं तोड़ूँगा ।

महिलाओंके लिये विशेष निषेध

महिलाओंके लिये इन निषेधोंमेंसे १ और ३ सत्यक निषेध हम प्रकारसे होंगे—

१. किसीवी अव्यक्त चाटुकारी और उपहारसे विचलूँगी नहीं ।
३. गृहस्त्रीका काम छोड़कर इधर उधरका कोई काम नहीं करूँगी ।

प्रवेश सस्कारके समय

इनके अतिरिक्त प्रवेश सस्कारके समय स्वीकार किए जानवाले और भी नियम हैं । जैसे—

१. एक रातसे अधिक या आवश्यकतासे अधिक ऊँचे स्तरसे न सोचना ।
२. किसी प्रकारके दारारीक कार्यसे शृणा न करना या दूसरेपर अवलम्बित न होना ।
३. प्रतिदिन कुछ न कुछ नया सीखना ।
४. कोई न कोई दोष नित्य छोड़ देना ।

अल्पवयस्क प्रताचारीके नियम

अल्पवयस्क या छोटा प्रताचारीके लिये निम्नलिखित धारद प्रण हैं—

१. मैं दीदूँगा, खलूँगा और हँगूँगा ।

२. मैं सबसे प्रेम करूँगा ।
३. मैं बड़ोका कहना मानूँगा ।
४. मैं पढ़ूँगा, लिखूँगा और सीखूँगा ।
५. मैं जीवोंपर दया करूँगा ।
६. मैं सत्य थोढ़ूँगा ।
७. मैं सत्यपर चढ़ूँगा ।
८. मैं अपने हाथसे सब वस्तुएँ बनाऊँगा ।
९. मैं अपना शरीर पुष्ट करूँगा ।
१०. मैं सदा अपने दिलके लिये लड़ूँगा ।
११. मैं अपने अंगोंसे श्रम करूँगा ।
१२. मैं प्रसन्न होकर नाचूँगा ।

विदलेपण

इस प्रणालीकी प्रशंसा रवीन्द्रनाथ टैगोर, सर राधाकृष्णन्, सर माह्वेल सैडलर, श्रीमती सरोजिनी नायडू आदि बड़े-बड़े शिक्षा-शास्त्रियोंने की है। किन्तु जहाँ इतने अधिक नियम हों, वत हों और मण हों उनका पालन करना सरल कार्य नहीं है इसीलिये यह प्रयोग सार्वजनिक और व्यापक रूपसे सम्भव नहीं है। किन्तु कुछ आश्रमोंमें विशेष शिक्षा देकर तैयार करनेके लिये इसका प्रयोग निश्चित रूपसे किया जाना चाहिए।

आचार्य कर्वेका महिला विश्वविद्यालय

आचार्य कर्वेने दीन विधवाओंकी करण कथासे द्रवित होकर उनके लिये पूनेमें एक छोटा-सा विद्यालय, छात्रावास, प्रारम्भिक पाठशाला, माध्यमिक पाठशाला और शिक्षण-मंडला विद्यालय खोल दिया था। इस संस्थाकी लोकप्रियतासे प्रभावित होकर आचार्य कर्वेने यह निश्चय किया कि एक पाठ्यक्रमके द्वारा कन्याओंको ऐसी उच्च शिक्षा क्यों न दी जाय कि १८ वर्षकी अवस्थासे पहले ही ये गृहिणी और माताकी सब शिक्षा प्राप्त कर सकें। इसी उद्देश्यसे मन् १९१६ ई०

२५० भारतमें सार्वजनिक शिक्षाका इतिहास

में पहले 'इण्डियन वीमेन्स यूनिवर्सिटी' (भारतीय महिला विश्वविद्यालय) की स्थापना हुई और पिछले ३५ वर्षोंमें इस संस्थाने कई महत्त्व छात्राओंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। आचार्य कर्वेकी इन संस्थाओंने मौन सामाजिक क्रान्ति भी की। उनकी संस्थाओंके कारण दक्षिणकी महिलाओंमें यक्षी जागृति भी हुई। इस विश्वविद्यालयके उद्देश्य ये हैं—

१. वर्तमान भारतीय भाषाओंके माध्यमसे स्त्रियोंको उच्चतर शिक्षा देना।
२. महिलाओंकी आवश्यकताके अनुकूल पाठ्य-क्रम बनाना और पूरे विश्वविद्यालय-शिक्षाको नियमित करनेके लिये नई संस्थाएँ स्थापित करना, चलाना और उन्हें सम्बद्ध करना।
३. प्रारम्भिक और माध्यमिक विद्यालयोंके लिये अध्यापिकाओंकी शिक्षाका प्रयत्न करना।
४. नियमानुसार उपाधि, प्रमाण-पत्र, पद तथा अन्य प्रकारके सम्मान प्रदान करना।

इस समय संस्थाके अन्तर्गत १९ संस्थाएँ काम कर रही हैं।

वनस्थली विद्यापीठ

जयपुर राज्यमें कन्याओंकी शिक्षाके लिये 'वनस्थली विद्यापीठ' नामने एक संस्था खुली है जिसमें सात वर्षसे ऊपरकी अविवाहिता कन्याएँ ली जाती हैं, यद्यपि ऊपरकी कक्षाओंमें विवाहिता कन्याएँ भी ली जा सकती हैं।

उद्देश्य तथा शिक्षण-क्रम

विद्यापीठका उद्देश्य स्त्रियोंको ऐसी शिक्षा देना है जिससे वे केवल सफल गृहिणी और माता ही नहीं, बरन् जागरूक और सफल नागरी भी बनें। इसी उद्देश्यसे भारतीय संस्कृति और विभूत राष्ट्रीयताके आधारपर विद्यापीठने पंचमुखी शिक्षा-क्रमका निर्माण किया है जिसके पाँच अंग इस प्रकार हैं—

१. नैतिक शिक्षा

इसके द्वारा छात्राओंके चारित्र्य-निर्माणका प्रयत्न किया जाता है।

२. शारीरिक-शिक्षा

इसमें विभिन्न प्रकारके व्यायाम, तैरना, घुड़सवारी, साइकिल सवारी आदि सम्मिलित हैं। इसका उद्देश्य छात्राओंको साहसिनी, स्फूर्तिमती और स्वस्थ बनाना है।

३. गृहस्थ-शिक्षा

इसमें भोजन बनानेसे लेकर सीने, कसीदा करने और कातनेतक, घरके सब आवश्यक काम-काजका समावेश किया गया है; जिससे छात्राओंको घरके और हाथके कामोंमें रुचि उत्पन्न हो सके।

४. ललितकला-शिक्षा

इसमें चित्रकला और संगीतका समावेश किया गया है, जिससे छात्राओंके जीवनमें सुरुचि, सौंदर्य तथा माधुर्य उत्पन्न हो सके।

५. पुस्तकीय शिक्षा

इसमें उन सब विषयोंकी शिक्षा दी जाती है जो छात्राओंके बौद्धिक विकास और ज्ञान-संपादनमें सहायक सिद्ध हो सकें।

शिक्षा-क्रमका विभाजन

विद्यापीठका समूचा शिक्षाक्रम दो विभागोंमें बाँटा गया है—

१. संस्कृत विभाग तथा २. बाह्य-परीक्षा विभाग।

संस्कृत विभाग

इस विभागमें शिक्षाके पाँचों अंगोंके लिये विद्यापीठका अपना स्वतंत्र पाठ्यक्रम है और वह १ से ८ कक्षाओंमें बाँटा गया है।

बाह्य परीक्षा विभाग

जहाँतक पुस्तकीय शिक्षाका सम्बन्ध है, इस विभागमें वर्तमान हाइ स्कूल, इन्टरमीडिएट तथा बी० ए० की परीक्षाओंके लिये छात्रार्थ तैयार की जाती हैं। शिक्षाके दूसरे चार अंगोंकी स्वतंत्र व्यवस्था विद्यापीठकी अपनी है।

उपयुक्त परीक्षाओंके अतिरिक्त विद्यापीठम जे० जे० स्कूल ऑफ आर्ट्स, बम्बईकी डाइग (चित्रकला) परीक्षा, निग्रिल भारतवर्षीय आयुर्वेद सम्मेलन तथा हिन्दी साहित्य-सम्मेलनकी आयुर्वेदकी परीक्षाओंके लिये भी छात्राएँ तैयार की जाती हैं। भातखण्डे यूनिवर्सिटी, लखनऊकी संगीत-परीक्षाओंके लिये भी छात्राओंको तैयार करनेकी व्यवस्था है।

इस पाठ्य-क्रमके दोष

इस पाठ्य-क्रममें दो बड़े दोष हैं—एक तो यह कि महिलाओंके शारीरिक व्यायाममें घुबसवारी आदि ऐसे व्यायाम भी हैं जो पुरुषोंके लिये ही उपयुक्त हैं और जिनसे कन्याओंकी स्वाभाविक कोमलता नष्ट हो जाती है। दूसरा महादोष यह है कि यहाँ भी अन्य विश्वविद्यालयों तथा बोर्डोंकी परीक्षाओंके लिये छात्राओंको शिक्षा दी जाती है। यह एक प्रकारका ऐसा द्वेष है जिसका कोई समाधान और समर्थन नहीं किया जा सकता और जिससे अन्य उद्देश्य स्वतः नष्ट हो जाते हैं क्योंकि परीक्षा ही वर्तमान प्रणालीका सबसे बड़ा पाप है। यह यदि बनी रहती है तो सुधार क्या हुआ ?

आर्य कन्या-पाठशाला, बड़ोदा (बड़ोदरा)

बड़ोदरेके आर्य-कन्या विद्यालयमें यहाँ की कन्याओंको जो सैनिक-शिक्षा दी जाती है उसका भी किसी प्रकारस समर्थन नहीं किया जा सकता। महिलाओंकी शिक्षाके सम्यग्धर्ममें शिक्षा-विस्तारदोको स्वस्थ चित्तस नीति निर्धारित करनी चाहिए और तदनुसार देश भरमें उमी उद्देश्यस शिक्षा दिलानेकी व्यवस्था करनी चाहिए। एक सनक लेकर विद्यालय खोल देना बड़ा घातक प्रयोग है।

पूना-सेवासदन

पूनेमें न्याय-मूर्ति महादेव गोविन्द रानडेकी धर्मपत्नी धामती रमाबाईने प्रौढ़ महिलाओंको शिक्षित करनेके लिये सेवा सदनकी स्थापना

की थी जिसमें स्त्रियोंको लिखना-पढ़ना और गणित सिखानेके अतिरिक्त सीने-परोने और संगीतकी शिक्षा भी दी जाती थी। पीछे सर्वेपट्टस आफ इण्डिया सोसाइटीके सदस्य श्री देवधरके प्रयाससे इसमें एक अध्यापिका-विद्यालय और एक हाइ स्कूल भी खुल गया और अब यह संस्था दक्षिणमें महिला-शिक्षाकी प्रमुख संस्था मानी जाती है।

लेडी इरविन कालेज, दिल्ली

अखिल भारतीय महिला-सम्मेलन (भील इण्डिया वीमेन्स कौन्सिल) के निर्णयानुसार दिल्लीमें लेडी इरविन कालेजकी स्थापना की गई। यहाँकी नियमावलीकी प्रस्तावनामें लिखा है—“भारतीय युवतियोंके लिये लेडी इरविन कालेज ही ऐसी प्रथम संस्था है जिसने भारतीय परिस्थितिके अनुकूल गार्हस्थ्य-शास्त्रकी वैज्ञानिक और व्यावसायिक शिक्षा देनेकी आवश्यकता समझी है।

उद्देश्य

इस विद्यालयका पाठ्यक्रम इस आधारपर बनाया गया कि वहाँ महिलाओंको ऐसी शिक्षा और सुविधा प्रदान की जाय कि वे—

अ—योग्य पत्नी, योग्य माता और समाजकी उपयोगी सदस्या बन सकें।

आ—कन्या-पाठशालाओंमें जाकर गार्हस्थ्य-शास्त्रकी योग्य अध्यापिका बना सकें।

शिक्षा-क्रम

इस विद्यालयके दो विभाग हैं—गृहविज्ञान और अध्यापन-शिक्षा। गृह-विज्ञानका शिक्षाक्रम दो वर्षका है जिसके आगे एक वर्षतक अध्यापन-कलाकी शिक्षा दी जाती है। किन्तु इस पिछली अध्यापन-कलाका शिक्षाक्रम ऐच्छिक है। इस विद्यालयमें १८० प्रतिवर्ष तो शुल्क देना पड़ता है और छात्रावासका व्यय भी लगभग ७५ मासिक पड़ता है। हमारे दीन देशकी कन्याएँ अपने घर रहकर अपनी माताओंसे

२५४ भारतमें सार्वजनिक शिक्षाका इतिहास

जितना गृह-विज्ञान सीख लेती हैं उसके आशिक तथा भाड्यरपूर्ण परिचय मात्रके लिये उसे यहाँ इतना व्यय करके भोजना नयकर मूल्यवा है। आश्चर्य और दुःख तो यह है कि यह विद्यालय चलाया गया है अतिल भारतीय महिला-सम्मेलनकी प्रेरणासे।

गृह-विज्ञान

इस विद्यालयके गृह-विज्ञान सम्बन्धी शिक्षा-क्रममें निम्नलिखित विषय सिखाए जाते हैं—

१. रसोईका काम—जिसमें चटनी, आचार, मुस्का, पनीर आदि बनाना तथा पश्चिमी और भारतीय सलाद बनाना भी है। इसमें पूर्वी और पश्चिमी दोनों ढंगके भोजनालयोंके कामकी शिक्षा दी जाती है।

२. भोजन-शास्त्रका ज्ञान।

३. गृहस्त्रीकी सँभाल, जिसमें हिसाब-किताब आदि भी है।

४. साधारण जीवाणु तथा फीटाणु शास्त्र जिसमें अनेक प्रकारके कीड़ों और जीवोंका वैज्ञानिक विवेचन और इतिहास पढ़ाया जाता है।

इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य, कपड़े धोना, रँगना तथा सिलाई-पुनाई-कटाई आदि सब प्रकारका काम सिखाया जाता है और इन सबपर वैज्ञानिक पुट देनेके लिये कुछ भौतिक और रसायनशास्त्र भी सिखाया जाता है।

अध्यापन कला

अध्यापन-कलाके अन्तर्गत तो ये ही सब घातें हैं—

शिक्षाके सिद्धान्त, स्वास्थ्य-विज्ञान, अध्यापन-कला तथा मुद्देका काम।

विद्वेषण

इस पाठ्यक्रममें कुछ विषय अनावश्यक और अधिक भी रखे गए हैं। जब भारतीय परिस्थितके अनुरूप शिक्षा देना इसका उद्देश्य है तो इसमें विदेशी भोजनालयकी प्रथाका शिक्षण क्यों किया जाता है।

में ठ — ठ. सौ रुपये के बिजलीके चूदे हैं जिनपर ये भारतकी भावी परियोजनाएँ और माताएँ रोटी सेकना सीखती हैं । कपड़े धोनेके यन्त्र भी कम मूल्यवान् नहीं हैं । इसके अतिरिक्त कौटाणुओंके इतिहास और भौतिक तथा रसायन शास्त्रके अध्ययनका निरर्थक पचड़ा बढ़ाकर पाठ्य-क्रमको दुरुद्ध करनेका अर्थ क्या है ? चचे आश्चर्यकी बात है कि भारतकी आर्थिक तथा सामाजिक स्थितिले अत्यन्त प्रतिकूल शिक्षा देनेवाली यह सस्था भारतकी राजधानीमें पोषित की जा रही है और वह भी अखिल भारतीय महिला सम्मेलनकी ओरसे ।

ताल युक्त व्यायाम (यूरिन्मिक्स)

यों तो पुरुषों और स्त्रियों दोनोंके लिये कमश साण्डव और लास्यकी म्रियाएँ शरीरमें स्फूर्ति देने और शरीरको सुन्दर बनानेमें अत्यन्त योग्य होती हैं किन्तु विद्यालयके वातावरणको अधिक नियमित, संगीतमय और तालमय करनेके लिये एक नई प्रणाली चली है तालयुक्त व्यायाम की, जिसमें छात्रोंका एक दल ढोल और बाजे बजाता है और विद्यालयके सर छात्र सामूहिक रूपसे उसके साथ गाते और व्यायाम करते हैं । कभी-कभी ग्रामोफोन मशीनमें किसी गतका तथा (रेकार्ड) लगा दिया जाता है जिसकी ताल ध्वनिके साथ सब विद्यार्थी या तो पेर मिलाकर चलते हैं या आंगिक व्यायाम करते हैं । इस प्रकारके व्यायामसे संगीतका भी आनन्द चलता रहता है, शरीरकी चेष्टाएँ भी तालसे बँध जाती हैं और इस प्रकारका व्यायाम चलानेसे, लेन्य व्यायाम (विल) से ऊँचे हुए बालकोंकी अरुचि भी दूर हो सकती है । आजकल बच्चोंके विद्यालयोंमें लेज़िमके साथ इसका सफल प्रयोग हो रहा है । कन्याओंके विद्यालयोंमें अन्य व्यायामोंके बदले इसका प्रयोग निश्चित रूपसे अधिक लाभकर सिद्ध होगा ।

दारुल् उलूम, देवगन्द

आजसे ८९ वर्ष पहले इस्लामी विद्या, कौशल और आचार (इस्लामी उलूम, फ़ून्न और इस्लामी जिदगी)के प्रसार, प्रचार, उद्धार

२५६ भारतमें सार्वजनिक शिक्षाका इतिहास

तथा अध्ययनके लिये देवद (जिला सहारनपुर) में दारुल उलूम (विद्या-मन्दिर) खोला गया। इसमें अध्ययनकी पद्धति वही रही जो मुसलमानों की संस्थाओं (मदरसों) में पहल में चली आती रही। सर्वप्रथम सन् १८६६ में मदरसए अरबी (अरबी भाषाकी पाठशाला) के रूप में यह प्रारम्भ हुआ जिसका धीजारोपण शेख अबुलकस्सिम मौलाना मोहम्मद कासिम साहबने किया। हज़रत शमशुल उलूम आरिफ रघ्वाप्रो मौलाना मोहम्मद सर सैयद अहमद साहब गंगोहाने इस पद्धति को और हज़रत शेखउल हिन्द महमूदहसन साहब देववर्दाने इसकी अनुकूलि की। इस प्रकार यह सम्पूर्ण एशिया भरके इस्लामी समाजका सांस्कृतिक केन्द्र बन गया जिसमें स आज़तक दूर-दूरक लगभग बाहर हज़ार मुसलमान छात्र, उच्च इस्लामी दार्शनिक और सांस्कृतिक शिक्षा पाकर निकल चुके हैं और इस्लामी धर्म और सांस्कृतिक प्रचारमें योग दे चुके हैं या दे रहे हैं।

पब्लिक स्कूल या लोक विद्यालय

नये शिक्षा प्रयोगोंमें सबसे अधिक आभ्यर्जनक और विद्यमानपूर्ण वे विद्यालय हैं जो कहलाते हैं पब्लिक स्कूल, किन्तु जो हैं पूर्णतः अपब्लिक। दहरादूनवा दून स्कूल इसका ज्वलन्त उदाहरण है। इसे विश्वभारतीका ठीक उल्टा समझना चाहिए। यह योरोपीय शैलीका विद्यालय भारतीय राजाओं तथा धनिकोंके आग्रहपर भारत सरकारने स्थापित किया था। इसका प्रमुख शुद्ध अंगरेज़ी है। इसमें नौकसफाई तथा कैम्पिज विधविद्यालयकी परीक्षाओंके लिये शिक्षा दी जाती है और शारीरिक शिक्षा खेल-कूद, घुड़सवारी, तैराकी आदिपर अधिक ध्यान दिया जाता है। इन विद्यालयोंमें इतना अधिक व्यय पड़ता है कि केवल अमन्य धनी लोग ही अपने बच्चोंको यहाँ भेज सकते हैं। यहाँ मध्य पालक एक साथ रहते हैं और प्रत्येक गृह (छात्रावास) की देखरेख इतना समान गृहपति (हाउस मास्टर) करता है। इसमें सामयिक और निरामय नोजियाकी अलग अलग व्यवस्था है। भारत जैसे देशके लिये यह विधविकारी प्रणाली तत्काल ग्रन्थ कर देनी चाहिए।

काशीका ऋषिवैली ट्रस्ट

इधर दो-तीन वर्षोंसे धियोसाँझीके प्रसिद्ध नेता कृष्णमूर्तिने काशीके ऋषिवैली ट्रस्टकी ओरसे एक नई शिक्षा-योजना चलानेका संकल्प किया है जिसका उद्देश्य होगा—पूर्ण मानव (इण्टिग्रेटेड ह्यूमन बीइंग) बनाना । इस विद्यालयमें पुरुष और स्त्री साथ-साथ रहेंगे और पढ़ेंगे । उन्हें सब प्रकारके भाचरणकी पूर्ण स्वतन्त्रता होगी । वे अपने अनुभव तथा ज्ञानसे स्वयं अपना विकास करते चलेंगे । उनपर किसी प्रकारका अंकुश नहीं होगा, कोई नियम नहीं होगा । अध्यापक भी सब साथ ही रहेंगे और प्रत्येक अध्यापकके परिवार (पत्नी या पति और बच्चों) का भरण-पोषण विद्यालयकी ओरसे होगा । प्रत्येक बालकसे लगभग १०० मासिक लिया जायगा ।

यह भयंकर असामाजिक योजना मर्हंगी होनेके साथ-साथ निरंकुश भी है । इसमें पढ़े हुए बालक पूर्ण मानवके बदले अत्यन्त अपूर्ण, असंयत, निरंकुश राक्षस बनकर निकलेंगे जो अपना विकास करनेके बदले अपना और समाज दोनोंका विनाश करेंगे । हमें विश्वास है कि यह योजना स्वयं अपनी समाधि बना लेगी, जनता तथा सरकार दोनों इसका विरोध करेंगे ।

प्रादेशिक शिक्षा

भारतमें आज ७२% पुरुष और ९५% प्राई स्त्रियाँ अपढ़ हैं । इनकी शिक्षाके लिये भारतके विभिन्न प्रान्तोंमें कुछ सामूहिक साक्षरता-आन्दोलनके रूपमें, कुछ रात्रि-पाठशालाओंके रूपमें, कुछ जमनीके फोर्टविल्डिंग-शूलेन (कन्टिन्युएशन स्कूल या धारागत विद्यालयों) के आधारपर कुछ पेंसी कक्षाएँ खोल दीं, जिनमें सन्ध्याको जाकर वे लोग सीख पढ़ सकें जिनकी पढ़ाई छूट गई है और जो दिनमें कहीं काम करते हैं । किन्तु भारतकी प्रादेशिक सरकारों, केन्द्रीय सरकार तथा शिक्षा-संस्थाओंने इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई और इसीलिये यह आवेग मनसे क्रिया हुआ प्राई शिक्षाका कार्य असफल रहा । यह कार्य केन्द्रीय

सरकारको अपने हाथमें ल लेना चाहिए और धन्य दृश्य प्रणाली (ऑट्रियॉ विजुअल एजुकेशन मेथड) से चित्र, कथा, व्याख्यान, मल, प्रदर्शनी आदिके द्वारा इसका विधान करना चाहिए। आन्दोलन और रात्रि पाठशालासे यह काम नहीं हो सकता।

बिक्लागाँकी शिक्षा

यद्यपि सब प्रकारके बिक्लागाँकी शिक्षाकी कोई अखिल भारतीय योजना तो नहीं बनी किन्तु दिखी, पटना, प्रयाग, काशी, बम्बई तथा मद्रासमें अनेक पद्धतिसँ अन्धोंको शिक्षा दी जाती है। गूँग-गहराक लिये भी कुछ विद्यालय खुले किन्तु सरकारने और जनताने उसपर विशेष ध्यान नहीं दिया। हमारे देशमें छ लाख अन्धे, ढाई लाख गूँगे, तानेदार यहँ और बारह लाख अन्य प्रकारसँ बिक्लाग हैं। इन्हें शिक्षित करनेकी तत्काल योजना बनाना कन्द्रीय सरकारका अत्यावश्यक कर्तव्य है।

स्वतन्त्र देशकी शिक्षाका स्वरूप क्या हो ?

सन् १८३५ में लार्ड 'मेकैले'ने भारतीय शिक्षा पद्धतिके लिये जो सिद्धान्त स्थिर किए थे वे सभी, ब्रिटिश राज्यमें भली भाँति फलते फूलते चले आए । उस सङ्कुचित शिक्षा सिद्धान्तके अनुसार भारतीय बालकोंको जो शिक्षा दी गई उसका परिणाम यह हुआ कि स्वल्प सत्यक शिक्षितों और देशकी विशाल अशिक्षित जनताके बीच भेदकी भयंकर खाई खुद गई यहाँतक कि वही व्यक्ति शिक्षित समझा जाने लगा जो योरोपीय आचार और विचारसे भड़ित होकर केवल शरीरस भारतीय हो । यद्यपि सन् १८५४में ब्रुके नीतिपत्रके अनुसार तीन विश्वविद्यालय, प्रत्येक जिलेमें हाई स्कूल, ग्रामोंमें शिक्षक-शिक्षालय और जनता द्वारा संचालित विद्यालयोंको सरकार द्वारा सहायता देनेकी व्यवस्था की गई । यद्यपि सन् १८८२ में यह भी निश्चय किया गया कि सरकारको अधिक ध्यान प्रारम्भिक शिक्षापर देना चाहिए किन्तु उसका भी परिणाम कुछ न निकला । सन् १९१९ में कलकत्ता विश्वविद्यालय-कमीशनमें विश्व-विद्यालय तथा माध्यमिक शिक्षाका पारस्परिक सम्बन्ध बढ़ानेके लिये तथा व्यावसायिक शिक्षाकी व्यवस्थाके लिये बहुत-कुछ कहा-सुना, सार्वजनिक परीक्षाओंकी दूषित पद्धतिकी भी निन्दा की और छात्रावासों तथा छात्रोंका जीवन अधिक व्यवस्थित और सुदृढ़ करनेके लिये भी सुझाव उपस्थित किए किन्तु उसका भी कोई विशेष फल न निकला । इसके पश्चात् साइमन मंडली शिक्षा-समितिके भी नागरिकताकी भावनाओं को पोषित करना, उचित प्रतिनिधि चुनना और सामाजिक नेतृत्वके लिये छात्रोंको तैयार करना शिक्षाका उद्देश्य निश्चित किया । उत्तर प्रदेशमें

सन् १९३४ म सर तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षतामें शिक्षा पद्धतिमें सुधार करनेके लिये और शिक्षाको अधिक उपयोगी बनानेके लिये मुद्राब भी उपस्थित किए गए। महारमा गाँधीने भी शिक्षाका स्वावलम्ब्य बनानेकी योजना उपस्थित की और उसके पश्चात् मार्जन्ट शिक्षा-योजनामें भी अत्यन्त विशदताके साथ भारतीय शिक्षाके मय अंगोंपर विचार किया गया किन्तु हमने स्वराज्य प्राप्त करके पिछले समस्त मुद्राबों और विचाराकी उपेक्षा करके चिरनिन्दित भयकर परीक्षा पद्धति अत्र भी प्रचलित कर रखी है जिसने केवल शिक्षाका उद्देश्य ही नष्ट नहीं किया अपितु छात्राका जीवन और विद्यालयका ध्येय ही नष्ट कर डाला है। जिस बेकारीको दूर करनेके लिये पिछली अनेक विचारक समितियोंने व्यावहारिक सुझाव दिए वे सब भी खराबम डाल दिए गए। उत्तर प्रदेशमें ही बेकारीको उद्धार प्रोत्साहन देनेवाले सहस्रां उद्योग माध्यमिक विद्यालय खोल दिए गए, जिनसे उत्तीर्ण होनेपर कलकत्ते अतिरिक्त काहू दूसरा मार्ग नहीं और उसका भयकर परीक्षा फल उस प्रान्तके शिक्षा विभागके लिये घोर लज्जा तथा कलङ्ककी बात है उससे अव्यवस्थितपूर्ण शिक्षा-विनियोगके कारण केवल हाई स्कूलमें ६५००० छात्र अनुशाण हुए और उम प्रदेशके ६५००० परिवारोंमें बिना विपत्तिक, शिक्षा विभाग द्वारा घहराई हुई विपत्तिके कारण अनायास शोक व्याप्त हुआ, निरपराध माता पिताभाको एक वर्षके व्ययका आर्थिक दण्ड भुगतना पड़ा और ६५००० बालकाको मानसिक संघात, अपमान और लज्जाका अनुभव करना पड़ा। कहा तो सदा यह जाता है कि शिक्षासे प्रकाश, उसाह और उत्साहकी सृष्टि होती है, यहाँ उल्टे शिक्षासे निरुसाह, विषाद और दुःखकी सृष्टि हो रही है। इसका उत्तरदायित्व उन सब व्यक्तियोंपर है जो आज राज्यकी सत्तापर आरुढ़ होकर शिक्षा विभागकी पागडार अपने हाथमें लिए हुए आँखें मूँदकर गंदेकी ओर चले जा रहे हैं।

आजकी स्थिति

आज प्रत्येक व्यक्ति विद्यार्थियोंको उच्छृंखल, उद्विग्न, अव्यवस्थित

और असंयत कहता है किन्तु ऐसा कहनेवाले व्यक्ति अपने हृदयपर हाथ रखकर कभी यह नहीं सोचते कि इस विपाक वातावरणके लिये उनका भी उत्तरदायित्व कम नहीं है। छोटी कक्षाओंसे लेकर बड़ी कक्षाओं-तक अनेक विषय जँधाधुन्ध बढ़ा दिए गए हैं, यहाँतक कि प्रथम और द्वितीय कक्षाओंमें भी कोमल मस्तिष्कवाले बालकोंको विज्ञान पढ़ाया जाता है, पाँचवीं कक्षाके छात्रको रोगीकी सेवा सिखाई जाती है और साधारण जानकी पुस्तकके द्वारा असाधारण ज्ञान इस प्रकार सिखाया जाता है कि यदि सब विषय समाप्त करके केवल साधारण जानकी पुस्तक ही पढ़ाई जाय तो वह सबकी कमी पूरी कर दे। शिक्षा विभागोंने अशुद्ध छपी हुई, असंयत संस्कारों-द्वारा अत्यन्त दुरुद्ध और अस्पष्ट भाषामें लिखी हुई पुस्तकोंका एक भोटा अम्बार बालकोंके सिरपर लाद दिया है जिन्हें मोल लेना साधारण गृहस्थके लिये संभव नहीं और जिन्हें न लेनेसे छात्रोंको पीठिकापर खड़े होने, चेतना तीक्ष्णताका भ्रम समझने और कानोंमें उष्णता-संसारकी पीड़ा सहन करनेको विवश होना पड़ता है। और भी ऐसी अगणित काली-नोरी बातें हैं जिनका यहाँ उल्लेख नहीं किया जा रहा है। आशय यह है कि आज हम ऐसे वृक्षको सजीव करने जा रहे हैं जिसमें आमूल बीजक लगे हुए हैं। अतः हमारे लिये अब यही एक मात्र मार्ग है कि शिक्षाके इस जर्जर वृक्ष और इसके सभी द्रोही मालियोंको क्षेत्रस बाहर करके नये स्वस्थ वृक्षका रोपण और नये मालियोंकी नियुक्ति करें।

उद्देश्य स्पष्ट करो

अभीतक हमारे सम्मुख यही नहीं स्पष्ट हो पा रहा है कि हमारी शिक्षाका उद्देश्य क्या हो। साइमन कमिशनकी सहायक समितिने जो नागरिक-निर्माणका उद्देश्य प्रस्तुत किया था वह बहुत अस्पष्ट था और आज भी वह उतना ही अस्पष्ट बना हुआ है। जरतूर हम लोग चरित्र-निर्माण, शिष्टता, सेवा और ज्ञानको आदर्श बनाकर तदनुसृत शिक्षाकी व्यवस्था नहीं करेंगे तबतक हम शिक्षाके वास्तविक स्वरूपकी प्रतिष्ठा

नहीं कर पायेंगे। अतः शिक्षाका लक्ष्य इस समयतक पूर्णतः तो स्पष्ट हो ही जाना चाहिये।

पुस्तकें कम करो

समारक सभी प्रमुख शिक्षा शास्त्री भली-भाँति जानते हैं कि इस समय विश्व भरमें पाठ्य विषयोंके पारस्परिक अन्तर्यागका सिद्धान्त समार भरमें मान्य हो चुका है। फ्रांस, जर्मनी, रूस और अमरिका आदि देशोंमें भाषाकी ऐसी पुस्तकें पढ़ाई जा रही हैं जिनमें विभिन्न मानसिक तथा शारीरिक अवस्थाके विद्यार्थियोंकी रुचि, प्रवृत्ति, भावना और आवश्यकताके अनुकूल विभिन्न ज्ञान विज्ञानके विषयोंपर पाठ समाहित रहते हैं। जान ड्यूइन अमरिकाकी पाठ्य पुस्तकोंपर विशेष रूपसे बल दत्त हुए उल्लेख करते हैं कि भाषाके माध्यमसे हम संपूर्ण ज्ञान और विज्ञान सीखते हैं, अतः भाषाकी पुस्तकें ऐसी सरल और विनोदपूर्ण शैलीमें तथा उस अवस्थाके अनुकूल अन्य ज्ञातव्य तथा शिक्षणादि विषयोंक पाठोंसे पूर्ण लिखी जायें जिससे छात्रको यह न ज्ञात हो कि हम पुस्तकक पाठोंमें भूगोल, इतिहास, गणित या विज्ञान पढ़ रहे हैं। इस प्रकारकी विभिन्न विषयोंक पाठोंसे युक्त पाठ्य पुस्तकोंका निर्माण करानका भार टेनिंग कालोंका दिया जाय, जो भाषा और विषयकी दृष्टिसे उचित संपादन करके ग्रन्थ दें। ये पुस्तकें सरकार स्वयं छापकर पुस्तक विक्रेताओंको कमामान देकर बेचनका व्यवस्था करे और उन्हें तबतक न बदल जबतक कोई विनाय आवश्यकता न पड़े चाय, इस केन्द्र खाल नहीं प्रयोग की हुई पुरानी पोथियाँ मोल ली जा सकें और आधे मूल्यमें पुनः बेची जा सकें। इससे अनधिकारी लम्बका और प्रकाशकाकी कुटिल प्रतिद्वन्द्विता भी दूर हो जायगी, पाठ्य पुस्तकाक निर्माणमें जो विशिष्ट लेखकोंकी शक्ति नष्ट हो रही है वह मद्ग्रन्थाक निर्माणमें लग जायगी तथा टेनिंग काल-काल मित्राई जानबाला पद्धतियाँ और व्यवहृत शिक्षण पद्धतियोंका समन्वय भी हो सकगा। इतिहास, भूगोल, अध्यात्म और नागरिक शास्त्र जैसे विषय जो अनावश्यक रूपसे बहुत विद्यार्थीके साथ पढ़ाए जाते हैं उन्हें भी

परस्पराश्रित करके उचित सीमामें बाँधा जा सकेगा। विश्वका इतिहास या गार्हस्थ शास्त्रमें विस्तृत शरीर-विज्ञान जैसे अनावश्यक विषय न पढ़ा कर शिक्षाको अधिक उपादेय और व्यावहारिक किया जा सकेगा। इन पाठ्य-पुस्तकोंमें इतने कम पाठ हों कि अध्यापकोंका अधिक समय पाठ्यक्रम पूरा करनेमें न लगाकर छात्रोंके नैतिक और सामाजिक अभ्युन्नतिमें तथा क्रियात्मिका वृत्तिके सन्दीपनमें लगे। इससे अध्यापकोंको इतना समय भी मिलेगा कि वे अपना ज्ञान बढ़ा सकें। वास्तवमें पुस्तकें तो अध्यापकके ही पास होनी चाहिए। छात्रोंके पास तो गिनी-चुनी एक भाषा पुस्तक भाषा या गणितकी रहे तो रहे।

परीक्षा नष्ट करो

हम पीछे यत्ना आए हैं कि सार्वजनिक परीक्षा इस युगकी सबसे बड़ी महामारी है। यदि हम इस विद्याचिनीको दूर कर सकें तो हमें सन्तोष होगा कि हम भारतके सबसे बड़े हितैषी हैं। हम जानते हैं कि परीक्षाओंको हटानेसे उन सहस्रां व्यक्तियोंकी आर्थिक हानि होगी जिन्हें परीक्षक बननेके कारण कुछ न कुछ मिलता रहता है किन्तु जो लोग परीक्षक बनाए जा रहे हैं और जैसे परीक्षा ली जाती है उसका ढंग और उसका रहस्य भी आपसे-हमसे छिपा नहीं है।

छात्रोंको सुविधा हो

छात्रोंकी कठिनाइयाँ सबसे अधिक हैं। आज धनहीन छात्रोंके लिये भोजन, वस्त्र, निवास और अध्ययन सबकी अव्यवस्था है जो किसी भी स्वतन्त्र देशके लिये असंभव लज्जाकी बात है। विद्यालयोंकी निर्भरक्यम दिनचर्याने और दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक तथा वार्षिक परीक्षाओंने उन्हें इतना व्यस्त कर रखा है कि शरीर, मन और आत्माके संस्कारके लिये उन्हें कोई समय नहीं मिलता। भोजनके पश्चात् एक घण्टा विधाम करनेसे भोजनका ठीक रस बनता है और यह शरीरको लगता है, किन्तु दिनमें भोजन करके छात्र अपने स्कूलमें दौड़ा जाता है और रातको भोजन करके यह स्कूलका काम करने बैठ

जाता है, फिर वह स्वस्थ हो कैसे सकता है ? और फिर भोजन करनेक पश्चात् विद्यालयके समयमें धूपमें झूल करना स्वास्थ्य विज्ञानकी दृष्टिसे कितना उचित है और सप्ताहमें एक दिन तीन घण्टे बैठकर क्रिया विषयपर शास्त्रार्थ कर लेना कितना नागरिकता वर्द्धक है वह भी हमसे आपसे ठीका नहीं है किन्तु फिर भी हम वहाँ लकीर पाटते जा रहे हैं । छात्रोंके स्वस्थ मनोविनोदके साधन विद्यालयमें न हानस छात्रोंकी विवक्षा होकर सिनेमा जैसे दूषित साधनाका सहारा लेना पड़ता है जहाँक कुलस्कारोंने उन्हें नातक पगु पना दिया है । उनके लिये एस अवसर ही नहीं खोज जात है जिनमें वे नैतिक शक्ति और प्रयत्नशक्तिका उल्लयन कर सकें ।

अध्यापकाकी स्वतन्त्रता दो

अध्यापकाकी दशा और भी अधिक चिन्तनाय है । वे विद्याधियोंस सदा यहाँ आशा लगाए रहते हैं कि उन्हें व्यूशन मिल जिससे उनकी जीविका ठीक चल सके । परिणामतः दशा यह हो रही है कि इस लोभक वक्ष अध्यापक गण कक्षाओंमें पढ़ानेस जी चुराते हैं जिससे ग्रस्त होकर अन्तम विद्याधिय को उनसे व्यूशन कराना ही पड़ता है । परन्तु जो विद्यार्थी दीन हैं और जिन्हें शुल्क ही दना भार है, उन्हें दाना आरस वचित हो जाना पड़ता है । इसके अतिरिक्त अध्यापकों को प्रश्न पत्र बनाने, टायरी लिखने, रजिस्टर भरने, कापियों ऑफने आदि वेष्टगे कामने इतना व्यस्त और ग्रस्त कर रखा है कि उन्हें छात्रोंक सामूहिक हितके लिये, उनपर अपने चरित्रका सस्कार डालनेके लिये तथा व्यापक ज्ञानका परिचय देनेके लिये समय नहीं मिलता । हमारा शिक्षा-विधान इतना भयावह सिद्ध हो रहा है कि वह अपनी अवयव तथा जटिल नियमावलीस पग पगपर झूठ बोलने, धावा देने आदि अपराधोंको प्रोत्साहन देता है और छात्रों तथा अध्यापकोंको मिथ्याचार ग्रहण करनेक लिये बाध्य करता है । अध्यापक या छात्र अपनी अवस्था तथा सम्मतिधि सदा लिखते या लिखवाते हैं, झूठ बहाने देकर, झूठे टायरी प्रमाणपत्र लेकर

नुट्टी लेते हैं और इस प्रकारके न जाने कितने झूठे आचरणके लिये वे विवश हो गए हैं। इतना ही नहीं, अध्यापकोंको पढ़ानेमें भी स्वतंत्रता नहीं है। यदि अध्यापकोंको पाठ्य विषयके अशमात्र बतल दिए जायें, पुस्तक समाप्त करनेके बन्धनसे उन्हें मुक्त कर दिया जाय, उन्हें पर्याप्त वेतन दिया जाय तो वे निश्चिन्त होकर निस्सन्देह छात्रोंका कल्याण कर सकते हैं। विद्यालयोंका व्यय घटानेके लिये यहाँ भी शिष्या-ध्यापक व्यवस्था चलाई जा सकती है जिसमें उच्च कक्षाके मेधावी छात्रोंसे नीचेकी कक्षाओंको पढ़ानेका कार्य लिया जाय। इससे विद्यालयोंके नैतिक विकासमें भी बड़ी सहायता मिलेगी और अनेक आर्थिक तथा नैतिक समस्याएँ स्वयं सुलझ जायेंगी। अध्यापकों और आचार्योंकी मानसिक शान्तिके शत्रु सार्वजनिक विद्यालयोंकी वे प्रत्यन्तकारिणी समितियाँ भी हैं जिनके अधिकांश सदस्य शिक्षा शास्त्रका कुछ भी नहीं जानते। अत आचार्य विद्यालय (हेडमास्टर स्कूल) या शिक्षकोंक सहकारी विद्यालय चलानेकी व्यवस्था की जाय जिस विफलणकर योजनास पूनेमें चलाए जा रहे हैं।

अव्यावहारिक शिक्षा

अभीतक विदेशी राज्यमें जिन उद्देश्योंसे जिस प्रकारकी शिक्षा दी जा रही थी, वे उद्देश्य और वह शिक्षा स्वाभाविक रूपसे समाप्त होनी ही चाहिए। किन्तु उसके स्थानपर जिन नये उद्देश्योंसे शिक्षा-विधान स्थापित किया जाय उनकी प्रकृति, सम्भावना और आवश्यकता-पर विचार करना शिक्षा-शास्त्रियोंका प्रथम कर्तव्य है। अभीतक जो शिक्षा दी जा रही थी और कुछ अंशोंमें ज्योंकी त्यों चलाई भी जा रही है वह अव्यावहारिक और मूचनात्मिका है जिसके अनुसार शिक्षा पानेवाले छात्र एक विशेष साँचेमें ढलकर निकलते हैं और सरकारके पन्थ बनकर कहीं न कहीं बैठा दिए जाते हैं। उन्हें जो ज्ञान दिया जाता है वह कुछ विशेष प्रकारकी सूचनाओंका नाट्य-भर रहता है जिस वे अपने नैमित्तिक साधनोंसे समझ करनेके लिये प्रयत्न किए

जाते हैं और परीक्षामें जिम्मी सफल उद्गरी करनी ही शिक्षाका नर साध्य मान लिया गया है ।

इम शिक्षाका स्वरूप

यह शिक्षा केवल बुद्धि-सम्पन्न है, मन-शुद्धिके लिये, हृदयको उदात्तारिक्त प्रवृत्तियोंको जगानेके लिये, शरीरके विभिन्न अंगोंको बुद्धिसे संयोगसे रचनात्मिका वृत्तिकी ओर अग्रसर करनेके लिये और शरीरके नैसर्गिक स्वस्थ-विकासके लिये इमें जहाँ कोई अवकाश नहीं है, उनकी आवश्यकता भी नहीं समझी जाती और आवश्यकता समझनेपर भी शिक्षाका ढोल गिरपर रखे हुए ध्यस्त राजनीतिक नेतागण उनकी उपेक्षा ही करना उचित समझते हैं । आज जिम प्रकरकी शिक्षा दी जा रही है वह भारतीय सामाजिक और कौटुम्बिक जीवनसे मेल नहीं खाती । जिस प्रकारके आचार-विचारका हम पोषण, समर्थन और प्रवर्धन कर रहे हैं उसका वास्तविक जीवनमें किसी प्रकारका सामञ्जस्य नहीं है । जिस प्रकारके कृत्रिम जीवनका हम उपदेश दे रहे हैं उसका हमारे, संस्कारमें निर्वाह नहीं हो रहा है । मिथ्यादम्बर और बनाबटी गौरवका ऐसा विभाङ्ग खाया हो गया है कि इस शिक्षामें पलनेवाले लोग अपने हाथसे काम करना निन्द्य समझते हैं तथा अपने वर्ग और समाजके अन्य लोगोंको उपेक्षा और अनादरकी दृष्टिमें देखते हैं । इस प्रकारकी कृत्रिम और अभ्यावहारिक शिक्षाका विरोध होना स्वतन्त्रताके युगमें आवश्यक प्रतिक्रिया है जिमका सूत्रपात विदेशी राज्यके दलते समयमें ही हो गया था किन्तु जिसे अभिगम्यवश स्वतन्त्र भारतमें सींच-सोचकर, उनः पलवित किया जा रहा है ।

शिक्षाका उद्देश्य

स्वतन्त्र देशमें जो भी नई शिक्षा प्रणाली प्रादुर्भूत हो या होनी चाहिए उसका सर्व-प्रथम उद्देश्य यही हो सकता है कि उसका सीधा सम्बन्ध हमारे जीवनसे हो ; वह हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवनको हमारी प्रकृति, संस्कार, भावना और आवश्यकताके

अनुरूप ढाल सके ; वह हमें अपने समाजके साथ घुल मिलकर रहने और सामाजिको उन्नत बनानेके योग्य सिद्ध कर सके । इसी दृष्टिसे कुछ भारतीय शिक्षा-शास्त्रियोंने नवीन शिक्षा-प्रणालीकी व्यवस्था करते हुए यह स्थिर किया कि देशका प्रत्येक प्राणी शिक्षा पानेका अधिकारी हो, सम्पूर्ण शिक्षाका माध्यम मातृभाषा हो और शिक्षाके सभी विषय किसी शिक्षकके आधारपर पढ़ाए जायें । जहाँतक शिक्षा अनिवार्य होनेकी और मातृभाषाके द्वारा पढ़ानेकी बात है वहाँतक तो दो मत हो ही नहीं सकते, किन्तु केवल आधेगमें आकर यह पूर्वक किसी एक शिक्षकको शिक्षाका आधार बनाना कहाँतक सम्भव, उचित और स्वाभाविक है यह एक भव्य विचारणीय प्रश्न है । शरीरको आलसी होनेसे रोकना, शरीरके अंगोंकी शिक्षाके लिये उन्हें सक्रिय बनाना और किसी भी छंटेमे छाने कामके प्रति पूर्ण, निरादर या उपेक्षाकी दृष्टिको रोकना अत्यन्त उचित और मातृ कार्य है । किन्तु साथ ही यह भी विचारणीय बात है कि एक ही काम रात दिन करते और देखते रहनेसे बालकका मन उसमें कैत रम सकता है । उसके अंगोंको सक्रिय बनानेवाली चेष्टाएँ जितने अधिक प्रकारकी होंगी उतने अधिक प्रकारकी प्रतिक्रियाएँ उसकी इन्द्रियों सीधे सकेंगी क्योंकि जीवनमें कताई, उनाई और धुनाईस अधिक कठोर काम लोहारका या उड़ईका है और चित्रकार या तारकी धुनाई करनेवालोंका काम अधिक कौशल तथा फलाका है । अतः एक शिक्षकके आधारपर सधे अंग और संस्के हुए विषय उन अनेक प्रतिक्रियाओंसे वंचित रह जायेंगे जो स्वाभाविक और स्वतन्त्र रूपसे विभिन्न विषयोंकी शिक्षामें सम्भव हो सकती है । शारीरिक परिधम न करनेके अभ्यासका दोष नगरमें रहनेवाले कुछ विद्विष्ट परिवारके बालकोंमें ही जाता है जिनके यहाँ नौकराकी सेवा सदा सवाके लिये प्रस्तुत रहती है । अन्यथा दोष परिवारके बालकोंको तो घरका काम करना ही पड़ता है । इसलिये विद्यालयकी शिक्षामें अधिक शारीरिक परिधमपर बल न देकर छात्रोंकी रुचि और समझताके अनुसार

विभिन्न प्रकारकी शारीरिक, बौद्धिक तथा कलात्मक वृत्तियोंके शिक्षणके लिये स्थानीय परिस्थिति और आवश्यकताके अनुकूल अनेक विद्यालय खोले जायें ।

देशकी आवश्यकता

हमें अपनी सम्पूर्ण शिक्षा देशकी आवश्यकता दृष्टिमें रखकर व्यवस्थित करनी चाहिये । हमारा देश कृषि-प्रधान देश है । जिस क्रमसे आजका अन्न-सुराट उपस्थित हो रहा है और भविष्यमें भी अनेक वर्षोंतक होनेकी सम्भावना है उसे देखते हुए भी यह आवश्यक है कि हमारे यहाँ गाँव या छोटे नगरोंके बालकोंको पूरा और समुचित ज्ञान दिया जाय और यह ज्ञान ऐसा हो जिससे उन्हें विश्वास हो जाय कि गाँवोंमें रहकर, खेती करके हम स्वयं भी सुखस रह सकेंगे । हमारे देशको अभी व्यापारिक बननेकी भी आवश्यकता है । इसके लिये स्थान-स्थानपर ऐसे शिल्प-विद्यालय खोल देने चाहिये जहाँ थोड़े ही समयमें अधिकसे अधिक कुशल शिल्पी तैयार किए जा सकें । स्वतन्त्र देशके लिये यह भी आवश्यक है कि विदेशी आक्रमणकारियोंसे देशकी रक्षा करनेके लिये वह सैन्य-बल भी बना सके । इसलिये यह आवश्यक है कि हम ऐसी व्यापक सैनिक शिक्षाका क्रम बाँध सकें जिससे हमारे युवकोंमें उदराल, स्फूर्ति, संज्ञ और बल आवे, और साथ ही सैनिक नियमोंसे कार्य करनेका अभ्यास हो । हमारे देशमें शासन तथा अनेक प्रकारके कार्यालय चलानेके लिये चतुर, तद्वृत्त और कुशल संचालक भी चाहिये । अतः ऐसी भी व्यवस्था होनी चाहिये कि कार्य-कुशल मन्त्र-निष्ठ कार्यकर्त्ता भी प्राप्त हो सकें । धारासभाओं तथा अन्य स्थानीय संस्थाओंमें भेजे जा सकनेवाले सच्चे, कर्मठ, स्पष्टभाषी, सचरित्र नेताओंकी भी हमें आवश्यकता है जो हमारे प्रतिनिधि बन सकें । ऐसे लोगोंके चयन और शिक्षणकी भी व्यवस्था आवश्यक है । इतनी शिक्षा-व्यवस्था हो चुकनेपर ही हम देशकी भूख मिटाकर समृद्धि बढ़ा सकेंगे और उसकी रक्षा कर सकेंगे ।

शिक्षाका नैतिक पक्ष

किन्तु शिक्षाका एक नैतिक और सामाजिक पक्ष भी है। प्रत्येक व्यक्ति किसी कुटुम्ब और समाजका भी सदस्य होता है। उसे कुटुम्ब या समाजका सदस्य होनेके नाते अपने परम्परागत संस्कारोंकी शिक्षा भी प्राप्त करनी पड़ती है। उससे भी बढ़कर वह समाजका एक अंग है जिसमें पूर्ण रूपसे ठीक बैठनेके लिये उसे कुछ नैतिक आदर्शोंका पालन करना पड़ता है; उसे अपना और दूसरोंका ध्यान रखकर चलना पड़ता है; उसे अपना आचरण इस प्रकार बाँधना पड़ता है कि अपनेकी अमुविधामें डालकर भी वह दूसरोंका ध्यान रख सके। जगतक यह भावना न होगी तबतक कोई भी व्यक्ति समाजके सर्वथा योग्य नहीं समझा जायगा। अतः शिक्षा-योजनाकी इस भावनाके पल्लवनका भी विधान आवश्यक है।

व्यक्तिगत विकास

इस राष्ट्रीयता और सामाजिकताकी भावनाके साथ प्रत्येक व्यक्तिकी अपनी आकांक्षा, योग्यता और समर्थता होती है। एक व्यक्ति उचित साधन न पानेके कारण, इच्छा रहते हुए भी, केवल साधनके अभावमें प्रयत्नकार या वैज्ञानिक नहीं हो पाता। दूसरा व्यक्ति केवल अपने पिताकी प्रेरणापर साहित्य या विज्ञानकी शिक्षा पा लेता है किन्तु उसकी ओर प्रवृत्ति न होनेसे वह शिक्षा निरर्थक हो जाती है। स्वतन्त्र देशमें उच्च आकांक्षा, योग्यता और समर्थताके व्यक्तियोंको प्रोत्साहन देना भी राष्ट्रका धर्म है। किन्तु प्रारम्भमें किसीकी आकांक्षा, योग्यता या समर्थताका ठीक-ठीक ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिये प्रारम्भिक शिक्षामें ऐसे विषय भी होने चाहिये जो व्यक्तिगत आकांक्षाको उद्बुद्ध करें, योग्यता प्रकट करनेका अवसर दें और सामर्थ्य दिखलानेकी प्रेरणा करें।

जीवनका विनोद-पक्ष

मानव-जीवनका एक और भी पक्ष है जो उसके व्यावहारिक जीवनसे सर्वथा भिन्न है। वह है उसका विनोद-पक्ष। कोई भी

मनुष्य सदा अपने व्यवसाय अथवा जोधिका-कार्यमें दिन-रात न लगा रह सकता । वह मनोविनोदके लिये कोई दूसरा व्यापार चाह है । उचित निर्देश और सस्कार न होनेके कारण वह दुर्धर्मनोंका भ्रम प्रवृत्त होता है । यही कारण है कि निम्न धर्णोंके लोग प्रायः मर्यादा भङ्गशी या मदकृशी हो जाते हैं । इन्हीं व्यसनोंका सम्यक् रूप है तन्मात्र संयम, चाय पीना, चित्र देखना आदि । मानव-जीवनका यह पण्डितना अधिक उपेक्षित है उतना ही अधिक महत्त्वका भी । यदि मनोविनोदके उचित साधनोंकी शिक्षा देकर कलाकी ओर उनकी नृति प्रवृत्त कर दी जायें तो निःसन्देह हमारे समाजके अनेक दोष दूर हो जायें । संगीत चित्र-कला, मूर्ति-कला, अलङ्करण, सजावटकी सामग्रिक निर्माण, फुलकारी लगाना, पशु पक्षियोंको शिक्षा देना, पहेली-पुस्तकें, नैर-सजाटा आदि अनेक ऐसे विधान हैं जिनसे अपना तथा दूसरोंका भी मनोविनोद हो सकता है । शिक्षा-विधानमें ऐसे साधन तथा अस्त्रोंके योग्य विषयोंका समावेश आवश्यक है ।

पाठ्यक्रममें क्या हो ?

इसका तात्पर्य यह हुआ कि हम अपनी किशोर अवस्थातकके पाठ्यक्रममें निम्नलिखित विषय अवश्य पढ़ाने चाहिये—

- (१) कृषि—जिसके अन्तर्गत जीव और वनस्पति विज्ञान भी हो ।
- (२) व्यावसायिक शिल्प—जिनमें उन सभी शिल्पोंका समावेश है जो हमारे व्यक्तिगत, सामाजिक तथा राष्ट्रीय जीवनके लिये आवश्यक हैं, जैसे लोहार, पदर्ई, मोची, दर्जी, बुलाहा, धुनियाँ आदि ।
- (३) इतिहास, भूगोल तथा नागरिक शास्त्र ।
- (४) स्वास्थ्य-विज्ञान, नैतिक-शिक्षा, व्यायाम ।
- (५) चित्रकला, संगीत तथा अन्य ललित कलाएँ ।

भाषा, गणित, गार्हस्थ्य शास्त्र और विज्ञान

किन्तु हम सब विज्ञानों और कलाओंकी शिक्षाका माध्यम तो भाषा ही होगी, अतः भाषाकी शिक्षा सर्वोपरि है । सभी प्रकारके विज्ञानों

तथा शिल्पोंमें, यहाँतक कि कलाओंमें भी लम्बाई, चौड़ाई, गहराई, मोटाई और ऊँचाईकी नाप-तोल्का ब्यास रखना ही पड़ेगा। वह बिना गणितके नहीं हो सकता। इसलिये साधारण गणित भी आवश्यक ही है। कन्याओंके लिये घरके प्रबंधसे सम्बन्ध रखनेवाला पूरा ज्ञान आवश्यक है। क्योंकि व्यापक रूपसे नारीका धर्म आदर्श माता और आदर्श पत्नी बनना है। हमारा आजका जीवन कुछ अधिक विज्ञान-भारित हो चला है। हमारे गाँवोंमें भी बिजलीके कुओंसे सिंचाई होने लगी है। चारा काटने, ईख पेरने, तेल निकालने, आटा पीसने आदिका कुल काम मशॉनें करती हैं अतः स्वाभाविक रूपसे साधारण विज्ञानका परिचयात्मक ज्ञान भी सबको होना ही चाहिए।

पाठ्य विषयोंका अन्तर्योग

हमारी नवीन शिक्षा-प्रणालीका एक मौलिक सिद्धान्त है अंतर्योग अर्थात् विभिन्न पाठ्य-विषयोंका अन्योन्याश्रित सम्बन्ध। सम्बन्धका सिद्धान्त कोई नया नहीं। हमारे देशके विभिन्न विषयोंके प्राचीन ग्रंथकर्ताओंने इस अन्तर्योगके सिद्धान्तके अनुसार अपने मूल विवेच्य विषयके साथ अनेक विषयोंके सामञ्जस्यपूर्ण सम्बन्धका पूर्ण समावेश किया था। किन्तु आजकल जिस प्रकारके अन्तर्योगकी धूम मची है वह कृत्रिम, अस्वाभाविक और भविकृत है। नवीन शिक्षा-प्रणालीके प्रवर्तकोंका यह कहना है कि सभी पाठ्यविषय किसी एक हस्त-कौशलके आश्रय और माध्यमसे पढ़ाए जायें। किन्तु जब हम किसी शिक्षकको शिक्षाका आधार बना लेते हैं तो उससे तीन प्रत्यक्ष दोष आ जाते हैं,—पहला तो यह कि ऐसा आधार बनानेसे केवल वह शिक्षक प्रत्यक्ष होता है, उसके साथका सब ज्ञान गौण हो जाता है, दूसरे, बलपूर्वक सब विषयोंका सम्बन्ध उससे जोड़नेसे मिथ्या-इदृशादिताकी प्रोत्साहन मिलता है; तीसरे, निम्न प्रत्येक विषयके साथ एक ही शिक्षककी बात सुनते-सुनते जी ऊँथ जाता है और, फिर धीरे धीरे उससे विरक्ति होने लगती है। इस विरक्तिसे उस विषयसे रुचि हट जाती है। रुचि हट जानेसे

उसमें एकाग्रता नहीं होती। एकाग्रता न होनेसे उस ज्ञानका आत्मोकरण नहीं होता और आत्मोकरण न होनेका अर्थ यह है कि उतना सब परिश्रम व्यर्थ जाता है। यह तो मर्य है कि विभिन्न विषयोंका अन्तर्योग होना ही चाहिए किन्तु यह अन्तर्योग यथा-प्रमंग, यथावश्यक और स्वाभाविक होना चाहिए। यदि हम कताई-कुनाईको शिक्षाका एक विषय ग्रहण कर लें तो उसमें स्वाभाविक रूपसे उत्पत्ति विज्ञान, कृषि और भूगोलका स्वाभाविक और आवश्यक अन्तर्योग किया जा सकता है। किन्तु केवल यह कहकर कि कताई अमुक युगमें हुई और अमुक युगके लोग ऐसा एसा वस्त्र पहनते थे, इतिहास नहीं पढ़ाया जा सकता और न तकलीके साथ 'श्रीनी श्रीनी यानी चदरिया' गा' देनेसे उसका साहित्यके साथ अन्तर्योग हो सकता है। यह शिक्षाक्षेत्रमें अस्वाभाविक दलारकार है। इसे तत्काल बन्द कर देना चाहिए। सस्ती शिक्षा

इस प्रकार शिक्षाके विभिन्न क्षेत्रोंका पर्यवेक्षण करके अपनी स्थिति और आवश्यकताका ध्यान रखते हुए शिक्षाको हम इससे व्यवस्थित करना चाहिए कि हम सस्तीमें, स्वाभाविक रूपसे, सबको स्थावलम्बी तथा सद्गुण बना सकें। शिक्षारी नहींगाई हमारी मयसे आपण समस्या है। इसे दूर करनेके तीन उपाय हैं—१. सब विद्यालयोंमें सब विषय न पढ़ा-बढ़ाकर एक एक विद्यालयमें एक-एक जीवन-वृत्तिके अनुरूप विषय पढ़ाए जायें और सर्वसाधारण विषयोंके अध्यापक भी आदान प्रदान प्रणाली (एक्सचेंज या पार्ट टाइम प्रणाली) पर रखे जायें जैसे एक इतिहासका शिक्षक चारों-चारोंसे कई विद्यालयोंमें पढ़ाये और उस विषय निरय न पढ़ाए जायें। २. शिक्ष्याध्यापक प्रणाली, (मॉनिटोरियल सिस्टम) आरम्भ की जाय। ३. पुस्तकें कम कर दी जायें। इतना प्रशन्ध करनेपर ही हम उचित अनिवार्य तथा सगी शिक्षाका सरलतासे पितरण कर सकेंगे।